借經問心 20

論語之堯曰篇

序言

借著聖典當銅鏡　經論古訓啟智明
問君修道為何事　心靈淨化歸本性

有人告訴我，萬物都是大道所生，身為萬物之靈長的人類亦不例外。人人本具有一顆善良的佛心，這是上天的傑作，也是我們寶貴的財富，其中充滿了智慧，可以讓我們施展無窮的能力，在這娑婆的五濁世界中，歷練出優良的成績，順利通過千錘百鍊的世事考驗，返回清靜無為的至善地。然而在這嚴峻的磨練考驗中，許多受到塵世名利情愛的誘惑，沉迷於虛情假景，造成了許多靈性在苦海流浪，為了喚回沉淪於紅塵的靈兒，上天派遣許多靈性的導師來到人間，示現苦海流浪記，創造浪子回頭金不換的故事，留下許多膾炙人口的智慧經

典，引導我們回歸清淨的涅槃地，這就是大道根本的無極地。歷來五教聖人及諸聖仙佛，都是在扮演著度化眾生，脫離苦海的角色，讓我們在苦海中有慈航引渡，感恩上天暨諸聖仙佛的慈悲，讓我們在黑暗中有明燈指引，讓修士能藉機點燃心燈，開啟久被蒙蔽的智慧。

聖佛仙真所著述的無數經典，無一不是為眾生的靈性淨化而撰述，深恐世人沉迷日久，為慾望所蒙蔽，未能看清楚人間的陷阱，視名利財貨為重，卻忽視最重要的本性，因而長時來沉迷於六道輪迴，難以覺醒。上天本是要借重凡塵假相，用以磨練身心靈，找回本有的真性。然許多的靈性卻因此而產生無明，甚至以聖佛的聖典做為經營名利的工具，實有違反上天派遣聖佛降世的本意，不能使靈性上升，反而沉淪墮落。修道的重點在修心，修心之要在淨心，心性淨空，佛性無遮，自然明理，如果只停留在學問的論述，為名為利為情所困惑，實是可惜。

如今有幸能有機會接觸聖典，受到諸聖仙佛的教化，深深感觸修道必先依據聖典的指示，不斷借經以反問己心，我們與聖佛的差別在何處？明理實修，親證本性乃是重要的方法。研究經典，除了首要會念、會解之外，尚須融入於心，應用於生活中，使能達於圓滿的境界，才能把聖經的知識轉化成智慧。因而將此一系列命名為《借經問心》，首先從儒家經書的《論語》開始，探討至聖先師孔夫子以及相關的人士，如何在生活中帶領我們找到心中的本性。《論語》共有二十篇，將分為二十冊來探究，其重點在於借文中所載之道以明心，在生活的每一細節中，體會到本性與大自然生活的關係，使能在生活的當下，認明本心，悟得本性。期待有緣人能共襄盛舉。道本在日常生活中，可以借經典、經驗問問自己的心，找回自己的本性，從明心見性悟後起修而回歸本位，才不至於浪費此生遺憾終身。本冊是《借經問心》系列，《論語》第二十篇《堯曰篇》的心得。

「借經問心」一系列書籍的整理，從二〇一九年二月開始，由《論語》的《學而篇》著手，至今二〇二二年十一月，全部完成，在歷經將近四年的時間，通過種種的考驗與歷練，終於要告一段落。其中經歷了許多的天災地變人禍的衝擊，尤其近幾年來疫情的肆虐，給我們的生活的磨練更加嚴峻，這些情況一一觸動心靈，讓我們在生活中體驗大道無窮的功能，在整理這二十冊的書籍當中，引用諸多聖佛仙真垂示的經典名言，互相印證，只為了說明千經萬典都是在告訴我們修道修心，修心必須淨心性才得以回歸本位。感恩四年來共同參與此書印製的大德們，出錢出力來鼓勵與認同後學，以及隆銓、韋憲前賢校對大力相助，使本系列的書籍得以順利完成。恭祝大德們先天後天聖凡兩如意，智慧增長福無邊，再次感恩！

後學　癡翁敬序

西元二〇二二年十一月三日（壬寅年10月10日）於勤學齋

目錄

序言 …… 2
引言 …… 8
01 堯曰咨爾舜 …… 12
02 曆數在爾躬 …… 16
03 允執於其中 …… 20
04 四海若困窮 …… 24
05 天祿必永終 …… 28
06 舜亦以命禹 …… 32
07 履敢用玄牡 …… 36
08 告皇皇后帝 …… 40
09 有罪不敢赦 …… 44
10 帝臣不敢蔽 …… 48
11 簡略在帝心 …… 52
12 罪無以萬方 …… 56
13 有罪在朕躬 …… 60
14 周室有大賚 …… 64
15 親不如仁人 …… 68
16 過在予一人 …… 72
17 制定度量衡 …… 76
18 仔細審法度 …… 80
19 修復廢官職 …… 84
20 四方之政行 …… 88
21 振興已滅國 …… 92
22 承繼斷絕世 …… 96

23 舉用隱逸民 …… 100
24 天下民心歸 …… 104
25 所重視百姓 …… 108
26 日用的糧食 …… 112
27 百姓的喪葬 …… 116
28 人民的祭祀 …… 120
29 寬容則得眾 …… 124
30 信則民任焉 …… 128
31 勤敏則有功 …… 132
32 公正則喜悅 …… 138
33 可以從政矣 …… 140
34 君子惠不費 …… 144
35 勞而心不怨 …… 148
36 寡欲而不貪 …… 152
37 舒泰而不驕 …… 156
38 威嚴而不猛 …… 160
39 民所利而利 …… 164
40 擇可勞而勞 …… 168
41 欲仁而得仁 …… 172
42 君子無眾寡 …… 176
43 君子正衣冠 …… 180
44 不教殺謂虐 …… 184
45 不戒視成暴 …… 188
46 慢令致期賊 …… 192
47 出納吝有司 …… 196
48 無以為君子 …… 200
49 不知禮難立 …… 204
50 不知言無知 …… 208

引言

堯曰爾舜數在爾躬　力行德政允執其中
四海困窮治政用心　否則失敗天祿永終

《堯曰篇》是《論語》的最後一篇，內容也只有三章而已，是《論語》各篇中，為數最少的一篇，但其內容卻是非常精要，談及修身、齊家、治國、平天下，可說是此部《論語》的重點總結。第一章內容：堯曰：「咨！爾舜！天之曆數在爾躬，允執其中，四海困窮，天祿永終。」舜亦以命禹，曰：「予小子履，敢用玄牡，敢昭告于皇皇后帝：有罪不敢赦，帝臣不蔽，簡在帝心；朕躬有罪，無以萬方；萬方有罪，罪在朕躬。」「周有大賚，善人是富。」「雖有周親，不如仁人；百姓有過，在予一人。」「謹權量，審法度，修廢官，四方

之政行焉。興滅國，繼絕世，舉逸民，天下之民歸心焉。所重：民、食、喪、祭。寬則得眾，信則民任焉，敏則有功，公則說。」全章首先敘述堯、舜、禹三位聖王的執政態度，充分表達對百姓的愛護，心中充滿仁德的關懷，實為後代君王或領導者的風範。接著敘述周武王的執政方針與政策，無不以民生為重，足以為後世古今中外領導者的楷模。

第二章記載：子張問於孔子曰：「何如斯可以從政矣？」子曰：「尊五美，屏四惡，斯可以從政矣。」子張曰：「何謂五美？」子曰：「君子惠而不費，勞而不怨，欲而不貪，泰而不驕，威而不猛。」子張曰：「何謂惠而不費？」子曰：「因民之所利而利之，斯不亦惠而不費乎？擇可勞而勞之，又誰怨？欲仁而得仁，又焉貪？君子無眾寡，無小大，無敢慢，斯不亦泰而不驕乎？君子正其衣冠，尊

其瞻視，儼然人望而畏之，斯不亦威而不猛乎？」子張曰：「何謂四惡？」子曰：「不教而殺，謂之虐；不戒視成，謂之暴；慢令致期，謂之賊；猶之與人也，出納之吝，謂之有司。」這一章是孔夫子回答子張問從政的內容，將尊五美與屏四惡的內容，做一詳細的解說，對於從政者有關鍵性的啟示。

第三章記載：子曰：「不知命，無以為君子也；不知禮，無以立也；不知言，無以知人也。」是孔夫子在最後告訴我們，如何當一位君子，如何立足於社會，以及如何知人，顯然在教導我們做人做事的道理。

本篇只有三章，也是分成五十道題，一一作詳細的分析於後：

先師孔子行教像
唐吳道子筆

01 堯曰咨爾舜

【原文】堯曰：咨！爾舜！

堯帝慎重告訴舜帝　接受禪讓思考仔細
這件事情何等尊貴　上天明命付託給你

堯帝告訴虞舜說：啊！舜啊！

自古以來，聖業的傳承原則是傳賢不傳子，以展現大道的大公無私，以保證天理的公平公正，以傳承上天自然天律。從歷史上的觀察，在聖王時代，領導者皆能稟承天意，代理上天來照顧百姓，為上天選拔良好的賢才來治國，不曾私心用事，因而天下太平，國家安定，百姓過著安定的日子。由於人心的多變，因果報應產生生活中諸多的變化，於是錯綜複雜的現象產生了，社會的動盪不安展現在我們

眼前。此時如果沒有明君執政，恐怕社會就越來越亂，從此無有安寧的日子可過。歷史的見證，堯舜的聖王時代，盛行帝位禪讓，傳賢不傳子，大公無私，因而無爭，天下太平。自從夏禹傳子啟後，世襲開始，從公天下變成私天下，漸漸為了保有國家主導的權利，開始有鬥爭的現象，於是天下不得安寧。當時堯帝要將帝位傳給舜帝時，將帝位禪讓的意義交代清楚，起頭對舜帝以嚴肅而關心的口氣說：「咨！爾舜！」

關於堯帝將帝位禪讓給舜帝，在《孟子・萬章上篇》的說明：萬章問：「堯帝把帝位讓給了舜，有這回事嗎？」孟夫子說：「沒有，天子不能把天下讓給他人。」萬章又問：「那麼舜帝擁有天下，是誰給他的呢？」孟夫子說：「是上天給他的。」萬章又問：「上天給他的，是不是上天懇切的命他接受的呢？」孟夫子說：「不是。上天不會說話，只是通過行為和事實，來表達祂的旨意而已。」萬章又問：「通過行為和事實來表達給他，是怎樣一回事呢？」孟夫子說：「天

子只能向上天推薦人選，而不能使上天給他天下；諸侯只能推薦人給天子，卻不能促使天子給他諸侯的權位；大夫只能推薦人給諸侯，卻不促使諸侯給他大夫的權位。從前堯帝把舜帝推薦給上天，而且上天接受了；把舜帝顯現給百姓，而且百姓接受了。所以說：『上天不會說話，以行為和事實來顯示而已。』」萬章說：「請問：『把舜推薦給上天，而且上天接受了；把舜顯示給百姓，而且百姓也接受了。』這要如何說呢？」孟夫子說：「讓他主持祭祀，而百神享用，這是上天接受了他；讓他主理政事，而政事有條不紊，使百姓能安心滿意，是百姓能接受他。天下是上天給與，是百姓給與，所以說：『天子不能將天下給與人。』舜輔佐堯帝二十八年，這不是人所能決定的，是天意。堯帝死後三年服喪也完畢了，舜帝避開堯帝的兒子，到南河的南邊去。天下諸侯來朝見的，不到堯帝的兒子那裡，到舜帝這裡；要打官司的不到堯帝的兒子那裡，到舜帝這裡；要歌頌的，不歌頌堯帝的兒子，歌頌舜帝，所以說是天意。這樣他才回到中國，繼承天子的

職位。如果是居在堯帝的宮殿，逼走堯帝的兒子，那就是篡位，不是上天給他的。《尚書·太誓篇》說：『上天看世事是通過百姓來看，上天聽世音是通過百姓來聽。』就是這個意思。」舜帝因其德澤敦厚獲得堯帝的推薦，並受到天意的認同，所以能夠受到堯帝的禪讓。

人事物的處理上，能夠堅持大公無私的精神，不將精力花費在一己之私的享受，致力於名利愛情的追求，而讓自己沉沒在慾望之中，讓自己墮落在六道的輪迴，忘記了回歸天上的本位。濟公活佛此篇《用一生》之文來啟發我們：

用一生許下修道的承諾，用一生實現辦道的愿力；
用一生完成渡眾的責任，用一生承擔濟世的使命；
用一生圓滿生命的因緣，用一生成就眾生的慧命；
用一生廣結來世的善緣，用一生學習寬恕的課程。

02 曆數在爾躬

【原文】天之曆數在爾躬。

舜帝必須慎重考慮　上天運數由汝踐履
如此重任由你承擔　時時刻刻盡瘁自許

堯帝接著說：上天治理的氣數就落在你身上。

古時上天要授命的人，必然是德能俱備，當時堯帝要將帝位禪讓給舜帝，先觀察其品德然後再證實其能力，能受到上天的肯定與百姓的擁戴，然後才得以正式接受為百姓服務的天命，誠如《中庸》所記載：「孔夫子說：『舜帝真是一位大孝順的人啊！其德行可稱為聖人，其尊位可稱為天子，其財富擁有整個天下，其宗廟可以祭祀他，其子子孫孫都保有他的功業。』所以有大德的人，必然可以獲取應得

的地位，必然可以獲取應得的俸祿，必然可以獲取應得的功名。必然可以獲取應得的壽命。所以上天生養萬物，必會因其資質而實際地造就他。因而可以栽培就栽培，不能栽培就淘汰。《詩經・大雅・假樂篇》說：『品德美好快樂的君子，有著光明美好的德行，讓百姓能夠安居樂業，並享受上天賜給他的福祿。上天保佑他、任命他，給他重大的使命。』所以擁有大德行的人，必然能夠承受天命。」因此堯帝在此慎重地告訴舜帝說：「天之曆數在爾躬。」提醒舜帝接受了天子的天命，必須要負責任去承擔，不可以有所懈怠或疏忽，使得天命不能圓滿完成。

舜帝名叫重華，父親瞽叟是個盲人，舜的母親死後，娶了後母生了象，非常壞心眼，卻得到瞽叟的喜愛，經常藉機重罰舜，父母及弟弟三人經常設法要害死他，結果都幸運逃脫了，舜不但不怨恨他們，依然孝順父母愛護弟弟，於是在二十歲時就孝名傳天下。三十歲時被推薦給堯帝，以為治理天下的接班人。堯帝把兩個女兒嫁給舜，

以觀察他的平時在家的行為，並讓九個兒子和他共處，以觀察他平時在外的為人。舜在歷山耕作時，歷山人都能互相推讓地界。在雷澤捕魚時，雷澤的人都能互相禮讓捕魚的水域。在黃河岸邊製作陶器時，陶器沒有次級品。一年的時間，他的住處成為村落；二年的時間，成為小城鎮；三年的時間，成為大都市。於是堯帝任命他教化五倫道德及參與百官之事，舜都做得有聲有色。後來堯帝年紀大了，便讓舜治理國家的政事，代行八年，堯帝逝世。服喪三年後，舜將帝位讓給丹朱，可是天下人都來歸服舜，舜只得重新繼承帝位，繼續執行堯帝交給他的任務。舜繼承帝位之後，任用了禹、皋陶、契、后稷、伯夷、夔、龍、倕、益、彭祖等有德行的人來輔佐，讓天下諸事都能振興起來，四海百姓皆稱頌其德政。

堯舜之治，歷來被人所稱頌與學習，我們所學習的是他們的大公無私，願天下人都能夠過好日子。今日我們想成就聖賢之聖業，也必須做到為世人服務，不但要去除私心，也要無厭無悔才是。濟公活佛

的《千萬個願》一文，可作為我們一生學習的座右銘：

千萬個願，願天下眾生都平安；
千萬個願，願天下眾生都圓滿；
千萬個願，願行深點燃起心燈。
照徹眾生千萬年的愚顛，斷除煩惱，
解脫眾生千萬年的執著。
從黑暗到光明，是一種信任；
從堅持到永恆，是一種信念。
千萬個願，願天下眾生都得解脫；
千萬個願，願天下眾生得登彼岸。
我有千萬個願，願天下和平平安。

03 允執於其中

【原文】允執其中。

你要盡力奉行天命　實行中道責任要明
百姓性命在你手裡　克盡爾職不可或停

堯帝接著說：你一定要盡力去奉行天命，實行中道。

中庸之道是世人回歸大道本源的必經之路，大道從無極開始，在機緣成熟時，展現內心動而外表未動的太極，隨著因緣變化而生陰陽兩儀，再變化為四象、八卦，八卦重疊為六十四卦，每卦有六爻，共有三百八十四爻，在各爻之間互相衝擊變化而生成萬事萬物萬象，這正是老子在《道德經》第四十章所說：「天下萬物生於有，有生於無。」以及第四十二章所說：「道生一，一生二，二生三，三生萬

物。」的情況。然而無論在哪一個階段，大道都存在於其中，只是在越複雜的情況下，不容易去察覺。這大道化為天命之性隱藏於其中，如果能夠明白其中道理的人，又能夠誠守天命依據真理大道行事的人，必然可以在人間生活中，找到中庸之道而復命回歸性初，成聖成佛就容易了。是以堯帝在此囑咐舜要「允執其中」。

黎山老母在《明燈真經》說：「當宇宙還在鴻濛時期，天地剛要形成之初，萬物都還沒有。當無極進入太極階段，太極一動分陰陽，始有天地的形成。天以一數而生陽氣，陽處於靜而虛的情況；地以二數而生陰氣，陰處於動而實的狀態。人以三數而生成，處於天地之間，交錯而呈現半陰半陽的現象。此時乾坤才安定，天地人三才一起顯現。道炁分陰陽，而判別為兩儀。這陰陽兩儀是道的玄炁所分生；這天地兩境，是道的玄炁所化現。陰陽二氣交會而有晝夜的分別，寒暑二氣的作用而有一年四季的成效。時間隨著日月流轉，循環不息的流行著。由此母體生出子體，繼續生育永無窮盡。到如今的甲子，已

經有六萬餘年了。人類獲得五行的秀氣，靈性超越萬物；萬物得到五行的偏氣，靈性不及人類。上天養育我的生命身體，萬物皆備於我。有幸能夠當人，卻不知道藉此機會修行，一旦失去人身，要想再回復，自然就很困難了。經過千萬劫還能獲得人身，必須知道這是前世所種下的善因，生為人類又不趁今生修道自度，更要等待何時才能度化此身呢？」生為世人，具備人身當明此理，方不枉費。明理實修，當從修心開始，修心當合於中道，才不至於偏離正道而落入六道輪迴，難以出離苦海。

孔夫子在《中庸》說：「中庸其至矣乎！民鮮能久矣。」又說：「道之不行也，我知之矣，知者過之，愚者不及也；道之不明也，我知之矣，賢者過之，不肖者不及也。」世人無不想成就聖功，能夠在捨報後回歸本位。然而大道的本位，必須行中道才能到達，當偏離中道時，必然無法回歸大道的本源。是以平時在生活中待人接物，必須時時自我反省修正，不能馬虎或疏忽，以致造成難以回歸大道的錯

誤，最終還是要自己承受。

每個人對人生的看法有所不同，這是由於心性的偏向不同，於是各是其是各非其非的現象，乃是司空見慣，令人難以明白其究竟。想要找到正道，回歸大道的本源，就必須要找到明師來指點，才不致有錯。前輩曾以下文來提醒我們，才有機會回歸正道：

人生如戲，留下多少痕跡；
戲如人生，留下多少回憶；
人生過客，留下多少罪過；
過客人生，留下多少意義。
為了自己的生命，再大的困難也要去做；
為了自己的健康，再難的習性也要去改。

04 四海若困窮

【原文】四海困窮。

如果所有天下百姓　平時生活陷入困境
必須設法加以拯救　不可怠惰粉飾太平

堯帝又說：如果天下百姓陷入困境。

世人生活困窮，必然有其因果關係，因此對於因緣果法必須深入了解，探討其前因後果的關係，對於修道才會有所幫助，隨之在生活中隨緣了舊業，莫再造新殃，才得以逐漸淨化心性契入正道回歸本位，免於在六道輪迴不已，難以解脫。《佛說三世因果經》載：「爾時，阿難陀尊者在靈山會上，一千二百五十人俱。阿難頂禮合掌，遶佛三匝，胡跪合掌，請問本師釋迦牟尼佛：『南閻浮提一切眾生，末

法時至，多生不善，不敬三寶，不重父母，無有三綱，五倫雜亂，貧窮下賤，六根不足，終日殺生害命。富貴貧窮，亦不平等，是何果報？望世尊慈悲，願為弟子一一解說。』佛告阿難與諸大弟子言：『善哉！善哉！汝等諦聽，吾當為汝等分明說之。一切世間，男女老少，貧賤富貴，受苦無窮，享福不盡，皆是前生因果之報。以何所作故？先須孝敬父母，次要敬信三寶，三要戒殺放生，四要念佛布施，能種後世福田。』」堯帝在此以「四海困窮」來提醒舜帝，執政者以改善百姓的困窮生活為首要，要徹底改善生活，必須從心性得淨化做起，才是根本之道。

本性是佛，清淨無瑕，沒有因果，自從著境受到塵慾所污染，從此難逃因果法則的束縛，生老病死、富貴貧窮、禍福吉凶，從不間斷，誤入苦海，難以出離。忘了本性是佛，迷惑世情，愛恨情仇，糾纏不清，難明真相。

達摩大師在《血脈論》清楚地告訴我們說：「從無始曠大劫以

來，乃至施為運動，一切時中，一切處所，皆是汝本心，皆是汝本佛。即心是佛，亦復如是。除此心外，終無別佛可得；離此心外覓菩提涅槃，無有是處。自性真實，非因非果。法即是心義，自心是涅槃。若言心外有佛及菩提可得，無有是處。佛及菩提皆在何處？譬如有人以手捉虛空得否？虛空但有名，亦無相貌，取不得，捨不得，是捉空不得。除此心外，見佛終不得也。佛是自心作得，為何離此心外覓佛？前佛後佛只言其心，心即是佛，佛即是心；心外無佛，佛外無心。若言心外有佛，佛在何處？心外既無佛，何起佛見？遞相誑惑，不能了本心，被它無情物攝，無自由。若也不信，自誑無益。佛無過患，眾生顛倒，不覺不知自心是佛。若知自心是佛，不應心外覓佛。」一修道要一門深入，就是開啟自性智慧之門，讓佛的本性主事，自然能夠事理圓融，處處融會貫通，在生活中能夠靈活應事，甚至可以出神入化，以達到圓滿的境界。

萬法由心生亦由心滅，一切都是心的作用，煩惱憂愁快樂喜悅，

為凡為聖成魔成聖，都是心的作用。管好此心，淨化此心，即能在心中見到自性佛。此佛不假外求，何苦往外求佛？歷盡千萬億劫也找不到，方法錯誤，目標錯誤，努力無益，漸行漸遠。不知來到娑婆世界，藉境修養身心，淨化心性以回歸本位。不知四海困窮因心而起，誤入迷境，未能找到明師指引，走出迷魂陣，因此長劫難以出離。

本來眾生的本性，都是自己明理而自度以脫離苦海，他佛不能度，最後也只能勞煩佛菩薩來指引我們，出離苦海的方法，還是要由自己去實踐。古德也曾經留下此文，以幫助我們明理：

道與劫齊降塵凡，慈航度善信登船；
一念真執著放下，自省察以解前愆；
一念慈心燈不滅，濟苦難勸化愚頑；
一念誠渡人修己，懷聖愿慧命流傳。

05 天祿必永終

【原文】天祿永終。

天道無親惟德是輔　如若百姓生活困苦
上天祿位無限停止　終究逼己走上絕路

堯帝又說：上天賜予的祿位就會無限期終止。

自古以來，國家之盛衰與領導者的作為，有著莫大的關係，領導者的德能決定了一國的命運，是以諸葛亮在《便宜十六策・視聽第三》說：「為政之道，在於能夠看到不被重視的問題，聽到不為人所知道的意見。因此能夠知道觀微聽細，使得下情能夠上達，以鞏固國本，安定民生。能夠採納臣子以及庶民的意見，則萬物皆能夠成為其眼睛，眾音都能夠成為其耳朵。如此，君王就能夠無所不知，無所不曉，所以《道

德經》說：『聖人沒有固定的意見，完全以百姓的意見為意見。』人的身體接受意志所主宰，一國的君王就如同人的意志，內外互相應合，那麼全國就會一片祥和。君王的雙眼只看日月，而不體察民情，就不能稱為目明；雙耳只聽到雷霆的聲音，而聽不到民意，就不能稱為耳聰。所以君王要多關心百姓的疾苦，才是聖明的君王。未曾聽過音樂，就無法分辨音階的高低；不知道觀察萬物，就無法辨別顏色的變化。君王並非時時刻刻專心於國事，若太過專心於私事，則會錯過許多忠言與民怨。如此一來，冷落了忠良，奸惡之人就會趁虛為亂，國家就會出現危機，所以《尚書》說：『施政要以民意為依歸。』」《尚書•泰誓篇》載：「天祿永終。」

《新序•雜事四》記載：楚惠王吃醃菜時，發現裡面有一條螞蟥，於是就把它吃掉了，因此感到不舒服，不能吃東西。令尹進宮見惠王，問說：「大王怎會得這種病呢？」惠王說：「我吃醃菜時，發現有一條螞蟥，我想著，如果僅為此事而譴責一番，卻不對相關人治罪，那樣

法令等於廢除了，威勢也就不能樹立，這顯然不是使國家聞名天下的做法。要是把這事聲張了，使得相關人員得到懲處，那麼廚師與相關的監管官員，依法都得判死罪，我內心又實在不忍。所以我只擔心螞蟥被人看見，於是就把它吞了。」令尹聽了，趕緊離開座位，向惠王行敬拜之禮，並表示慶賀，說：「我聽說：『上天之道，沒有偏愛，只對有德的人加以輔助。』您有仁愛之德，一定是上天助佑的人，您的病不會成為傷害。」當天傍晚，惠王上廁所時，螞蟥被排了出來，並且折磨它多年的積食病也一併痊癒。「天道無親，唯德是輔」在此事展現無遺，何況是治國大事呢？

《孟子・離婁下篇》載：孟子告齊宣王曰：「君之視臣如手足，則臣視君如腹心；君之視臣如犬馬，則臣視君如國人；君之視臣如土芥，則臣視君如寇讎。」出乎爾反乎爾，自己用什麼態度對人，人家也會回以什麼態度。《大學》亦載：「《詩經・大雅・文王篇》說：『殷商在還沒有失去民心的時候，其作為還是能夠符合天意。請以殷商為例，作

為借鏡，要保有天命，實在不是一件容易的事情。』」守正道就可以獲得眾人的心，而保有國家；失去正道必然失去眾人的心，而失去國家。因此一位有德的領導者，先要謹慎於內德的充實；內德充實，必可感召人才；得到人才聚集擁護，必然能夠保有土地；有了土地才會有財富，有財富才能供給眾人使用。德是根本，財是枝末。如果將本末倒置，內外易位，這將會引動百姓爭奪利益。所以領導者致力於聚斂財貨，民心就會離散；領導者如果能夠散財於民，照顧百姓，必然獲得民心，使民心聚集而服從聽令。如果對人說不合理的話，別人也會以不合理的話回應；財貨以不合理的方法獲得，也會以不合理的方法失去。」天網恢恢，疏而不漏，善惡必報，不曾有失，明理的修道士當以此為戒。

06 舜亦以命禹

【原文】舜亦以命禹。

後來虞舜傳給夏禹　同樣告誡這些話語
自古以來帝帝相傳　叮嚀交代深深期許

後來舜帝傳給夏禹的時候，也以這些話告誡他。

《尚書・大禹謨》載：「人心惟危，道心惟微；惟精惟一，允執厥中。」這十六字心法，道盡大道的傳承，能明白其中的道理，並加以遵守實踐，從修身開始，到齊家、治國、平天下的精神都在此中。根據《虞書・大禹謨》記載：傳說古時候的大禹，又名叫文命，他的功德廣布四海，曾經接受舜帝的徵詢，發表自己的見解說：「當君王能夠知道當君王的艱難，當臣子能夠知道當臣子的艱難，那麼政事

就能夠治理得好，人民也會迅速修好品德。」帝舜說：「這話不錯，確實是如此。那麼好主意就不會被擱置不用，賢才就不會遺棄在田野中，萬邦就會太平。凡事能夠考察民眾的意見，常常放棄自己不正確的意見，聽從別人的意見；為政不虐待無告的窮人，用人不忽視卑賤的賢才，這只有帝堯的時候才能做得到。」堯何人也，舜何人也，有為者亦若是，只要肯用心誠懇去學習，開啟有智慧的本性，自然都能如意去完成。但自己要時時嚴以律己，不使道德荒廢怠惰才可。是以在此舜帝要將他的話，同樣告知禹帝，文中記載「舜亦以命禹」。

相傳禹治水有功，接受帝舜的禪讓，繼承部落首領，在諸侯的擁護下，正式即位，以陽城為都城，國號為夏，分封堯的兒子丹朱於唐國，舜的兒子商均於虞國。禹帝最被傳頌的是治理洪水，又劃定九州，奠定夏朝，後人尊稱為大禹。禹帝接任帝位後，專心為百姓服務，勤於政事懶於享受，孔夫子曾在《論語・泰伯篇》稱讚說：「對於夏朝的禹帝，我不能有所指謫了。其平時生活中的飲食十分粗淡，

然而對於孝敬祖先祭祀鬼神，所擺設的祭品卻十分豐厚；在平時生活中所穿的衣服很粗劣，然而上朝所穿戴的衣冠，卻是非常華美；平時所居住的房屋很簡陋，然而對於整治水利工程，卻是非常的盡力。對於夏朝的禹帝，我真的對他無所指謫了。」

自古聖賢仙佛的成就，雖然有不同的身世及生活背景，但他們共同擁有一顆公正善良大公無私的心是一樣的，是以孟夫子在《孟子．離婁下篇》說：「舜帝誕生於諸馮，遷居到負夏，死在鳴條，是屬於東方的夷人。周文王生在周國的岐山，死在畢郢，是屬於西方的夷人。這東西兩地相距有一千多里，兩代相隔有一千多年。他們得志後，在中國實踐他們的抱負，簡直沒有不同。前代的聖人和後代的聖人，他們的準則都是一樣的。」又說：「禹帝、后稷在太平的時代，三次經過自家門口都不進去，孔夫子稱讚他們；顏回處在動亂的時代，住在簡陋的巷子裡，一簞飯、一瓢水，別人受不了這種憂苦，顏回也不改變其快樂，孔夫子也稱讚他。」又說：「禹帝、后稷、顏

回所守的都是同一道理。禹帝想到天下有溺水的人，有如自己溺水一樣；后稷想到天下有飢餓的人，有如自己飢餓一樣，所以都很急迫。禹帝、后稷、顏回，交換立場也會一樣的。」人飢己飢、人溺己溺的精神，正是通往聖賢之路不可缺少的條件。

凡人變聖人，在淨化心性下功夫，每天在生活中下功夫，好好淨化心性，在明心見性之後，自能朝正確的目標去修道而有成就。濟公活佛此篇《修道在日常生活中》，對我們世人要修回正道，回歸本位，有著重要的關鍵：

修道不是只去佛堂才算修道，在家在公司在外面都是修道；
每天的言行舉止都是在修道，每天的待人處事也是在修道；
一直到這口氣吐出去回不來，古時有和尚掃地就修成菩薩；
現在有大德洗菜也修成菩薩。

07 履敢用玄牡

【原文】曰：予小子履，敢用玄牡。

成湯向著天帝禱告　予小子履誠心祈禱
敢以黑色雄牛祭祀　祈求百姓生活能好

商湯向天帝禱告說：在下履（商湯）冒昧的以黑色的雄牛當祭品。

祭祀是對上天的一種誠敬表達，祭祀所用的牲禮不在豐厚，而在於誠心，在他滅亡夏桀之後，對上天的禱告，表明在登基之後，一定稟承天意，好好任用英明的賢才實施良好的政策，使得百姓有好的日子可過。自古來帝王登位，都會祭祀天地山川鬼神，以宣告自己治國的誠信，希望無形界能夠在暗中監督，誠如《中庸》所記載：「孔夫

子說：『鬼神的德行，可說非常盛大啊！看也看不見，聽也聽不到，卻都體現在萬物上，使人無法離開祂。』這使得天下的人，都能以齋戒沐浴淨心，穿著莊嚴肅穆的盛裝，來參與祭祀大典，鬼神的盛德，讓我們感到充滿在頭上，充滿在我們的左右。《詩經・大雅・抑篇》說：『神明的降臨，是不可以揣測的，怎麼能夠怠慢不尊敬呢？』從隱微到顯著，這整個過程非常真實，是如此的不可掩蓋。」身為帝王必須具有超人的智慧，懂得祭祀神明以誠敬，制定良好政策以治國的道理，是以商湯在登位時，向天帝禱告說：「予小子履，敢用玄牡。」

夏桀是歷史上有名的暴君，荒淫無道，殘忍狠毒，內政不修，外患不斷，他每天卻過著醉生夢死的生活，日夜與寵妃妹喜飲酒作樂，不顧百姓生靈塗炭，遇到天災更造成妻離子散，百姓指著太陽咒罵夏桀說：「你幾時滅亡，我寧願與你一起滅亡。」四方諸侯也紛紛背叛，於是陷入眾叛親離的情境。商湯本是夏朝統治的諸侯國之一，雖

然受到夏桀的統治，但他行仁政，治理得有如世外桃源，民心歸服，諸侯也都前來歸順。當時機成熟，於是替天行道，向腐敗的夏王朝發動戰爭，在鳴條一戰，將夏朝滅亡，結束了長達五百年的夏王朝。

商湯滅了夏桀，擔當起為上天照顧黎民的責任，依例要向上天表白自己的心願，仍以夏朝祭祀以黑色為主的玄牡以祭天，用以表達對上天的誠信，接受天命之後，要真誠為百姓謀福祉。其祭禮所用犧牲，不在貴重豐盛，而是在誠意奉獻，誠如《易經．既濟卦》所載：「九五：東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，實受其福。象曰：東鄰殺牛，不如西鄰之時也。實受其福，吉大來也。」禴祭，禴讀月，是屬於春天的薄祭。祭祀的重點，在於以誠信感動上天，所以東鄰雖然殺牛以舉行大祭祀，不如西鄰所舉辦的薄祭，更能受到神明的賜福，使得大大的吉祥源源不斷的到來。由此可知，內心誠信的力量，大於外在的諸多亮麗的表現。

古德說：「心誠則靈，不誠則不靈。」一切都是心為主宰的作

為，欲知將來的命運，且看當下的用心；欲知修道的結果，但看當下的誠心。聖人的用心誠信，處處合乎天意，從不私心用事，是以能夠「與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶」。欲學聖人之道，能夠做到濟公活佛所撰《用一生》的內容，庶幾可成道矣：

用一生許下修道的承諾
用一生實現辦道的愿力
用一生完成渡眾的責任
用一生承擔濟世的使命
用一生圓滿生命的因緣
用一生成就眾生的慧命
用一生廣結來世的善緣
用一生學習寬恕的課程

08 告皇皇后帝

【原文】敢昭告于皇皇后帝。

商湯誠心禱告上帝　皇天后土請看仔細
既受天命我定拼命　為了百姓盡心盡力

商湯接著說：膽敢明白地告訴偉大的上帝。

禱告上帝，必以誠心，才能感動上帝而獲得天助，誠心除了心意要誠敬之外，尚要以行動來證明，才是真正誠心的表現，口說無憑，實踐以證明，才是最好的誠信，是以《論語‧八佾篇》記載：祭如在，祭神如神在。子曰：「吾不與祭，如不祭。」不用心的敬神祭祀，不但敷衍了事，未能表達真正的誠意，更甚的還有欺神之嫌。神不可欺，欺騙神明猶如不要良心，失去與上天溝通的管路，更是自

斷回天之路。是以在祭祀時，當要以最誠敬的心，才能產生良好的效果。在此商湯與上帝的對話：「敢昭告于皇皇后帝。」

學習聖人的至誠，當如《中庸》所載：「大哉聖人之道，洋洋乎發育萬物，峻極于天。優優大哉，禮儀三百，威儀三千，待其人而後行。故曰：『苟無至德，至道不凝焉。』故君子尊德性而道問學，致廣大而盡精微，極高明而道中庸。溫故而知新，敦厚以崇禮。是故居上不驕，為下不倍。國有道，其言足以興；國無道，其默足以容。《詩》曰：『既明且哲，以保此身。』其此之謂與！」可見聖人所推行的正道，真的非常偉大，可說浩瀚無邊，能夠生育萬物，其德澤與上天一樣崇高，而且充足有餘。三百則的禮儀，三千則的威儀，這些都是有待於聖人來實施，所以說：「沒有至高的品德，就不能成就至道。」因此君子要能夠尊崇道德修養，而且還要在正道上去追求學習，使能夠達到廣博的境界，而且極盡精微之處；又要洞察極高深之處，而且要奉行中庸之道。不但要溫習舊的學識，而且不斷學習新的

知識。隨時要以誠敬的心，奉行禮節，因此才能做到，身居上位不驕傲，身居下位不反背。國家政治清明的時候，其言論可以振興國家；國家政治混亂的時候，其沉默足以保護自己。《詩經・大雅・烝民篇》說：「既是明智，又能通達事理，可以保有自身。」大概就是這個意思吧！

有一次商湯要去見伊尹，叫彭氏的兒子駕車，半路上問商湯說：「您要去哪裡呢？」商湯說：「我要去見伊尹。」彭氏之子說：「伊尹只不過是一個當過奴隸的人，如果您下令召見他，已經是對他是恩遇了。」商湯說：「這不是你所知道的。如果有一種藥，吃了會讓耳朵更加靈敏，眼睛更加明亮，我一定會努力去吃。現在伊尹對於商國，好似良醫好藥，而你卻不想讓我去見伊尹，這是你不想讓我好啊！」於是叫彭氏的兒子下去，不讓他駕車了。

還有一次商湯外出，看到樹林裡有農夫張網捕捉飛鳥，四面都掛滿了網，然後跪下禱告說：「求上天保佑，希望天上飛的，地上跑的

鳥獸，都進入我的網中。」商湯聽到之後說：「只有夏桀才會一網打盡，這樣實在太殘忍了。」於是叫人把網撤掉三面，然後跪下禱告說：「天上飛的，地上走的，想要往左右跑的、飛的，就往左右跑、左右飛。不聽話的，就往網裡面鑽吧！」然後對那些農夫說：「對待禽獸也要有仁慈的心，不要捕盡捉絕，不聽天命的還是少數，專門要捕捉那些不聽天命的。」諸侯聽到這件事情後，都稱頌他是有德之君，都前來擁護他。

後來任用左相仲虺與右相伊尹，治理好內政，並鼓勵人民安心耕作、飼養牲畜，同時團結與商國友善的諸侯、方國，一些諸侯陸續叛夏而歸商，使得歸商的諸侯很快增到四十個，勢力迅速增強。商湯執政十九年至二十四年，連續五年大旱，糧食絕收，湯親自在國都亳（今商丘），以自身當犧牲來祈雨，剪髮及爪以自潔，坐在柴上準備自焚以祭天，火將燃，即降大雨，可見其德。

09 有罪不敢赦

【原文】有罪不敢赦。

百姓之中有人犯罪　不敢赦免恐怕愧對
不分親疏秉公行事　對於天命永存敬畏

商湯又說：有罪的人，我不敢徇私擅自赦免。

司法關係著一個國家的安定，如果執法不公正，將引起百姓對國家行政能力的質疑，因而不能對國家領導團隊產生信任，最後將導致眾叛親離。這是由於執政者心中不正，觀念偏差，有結黨營私、官商勾結、黑金掛勾的情形，導致國家的司法，不能秉公處理，有罪判無罪，無罪判有罪，重罪輕判，輕罪重判，讓百姓生活於水深火熱之中，難以適應，從而官逼民反，造成社會秩序混亂，此時再以強壓的

手段制伏，使得民怨沸騰，怨氣沖天，烏煙瘴氣充滿整個社會。違反天意，必然受到天譴，與魔鬼為伍，必然自我殘害，最後造成世界的毀滅，天怒人怨，最後執政者必然自食惡果，歷史的殷鑑，歷歷在目，能不謹慎乎？是以商湯在向上天禱告時說：「有罪不敢赦。」深怕有罪的人，因與自己的關係親近，因而使用特權赦免，造成司法的不公正，成為腐蝕國本的要因，足為後世執政者警惕。

執政者當要修好自己，使得天性流露，革除一切的惡習脾氣，使心清淨，不受外力的干擾，誠然是個「富貴不能淫、貧賤不能移、威武不能屈」的大丈夫，如此執政的天命交在他手裡，才能展現大公無私的精神，行政才不至於有瑕疵。誠如《中庸》所記載：「唯獨天下至聖的人，能拿出聰明睿智，才足以領導百姓；能發揮寬容的心胸，溫柔的態度，才足以包容他人；能發奮圖強，發揮剛毅果斷的精神，才足以永遠保持正道的精神；能保有嚴肅莊重，執中守正的態度，才足以用恭敬來做事；能夠深入文章的條理，周密的觀察，才足以辨別

是非。這些德行廣大無邊，如泉水一般，時時噴湧出來。廣大無邊，就如天一樣；深深的泉水，就如深淵一樣。當百姓看見了，沒有不恭敬的；說出來的話，百姓沒有不信服的；所做出來的事情，百姓沒有不喜歡的。其名聲廣泛地傳遍中國，同時影響到偏僻的少數民族。凡是車船能通，人力能到的地方；天所能覆蓋，地所能承載，日月所能照耀，霜露所能降臨的地方，凡是有血氣的人，沒有不尊敬親人的，所以說其德量可與天匹配。」

聖人的特質，乃是自性的流露，自性的流露，來自於從習性解脫，如何解脫？金母大天尊在《普度收圓定慧解脫真經》說：「其實解脫並不是很困難的事情，困難是在定慧上。如果身心能夠生出大定力，便會生出智慧，智慧既然已經開啟，解脫也就容易了。想要明白解脫的道理，先要去除六賊。去除六賊就是：耳朵不要貪聽聲音，眼睛不要貪看形色，身體不要被污濁，心意不要貪著外物，鼻子不要貪嗅味道，嘴巴不要貪吃食物。這六賊既然可以放空，色受想行識等五

蘊的色蘊自然能夠明白，其餘的受、想、行、識，就如同從鏡中看到形體，清清楚楚，原來都是虛假之物。五蘊既然已經明白，精氣神三家自然會合在一起，就能夠長養性命，讓我們活潑應事，使得上下都能夠通達，那解脫還有什麼困難呢？」

淨化心性使能開啟本性的智慧，在平時生活中待人處事，自然可以做到理事圓融，面對人事物，自然可以融會貫通。因而平時對於身心靈的淨化，必須要下功夫，濟公活佛此篇《修道謹記》，對於我們有相當的幫助：

終身讓人道，曾不失寸步；終身助人善，曾不失尺布；
消除嫉妒心，普天降甘露；真修與實善，身心無恐怖；
做事勿太苦，待人勿太枯；虛心與實腹，自然道德固；
三省與四勿，克己仁禮復；君子之慎獨，妄心須克除。

10 帝臣不敢蔽

【原文】帝臣不蔽。

天下賢能必然舉用　為天舉薦賢才英雄
不敢私心加以隱瞞　致使天下造成困窮

商湯又說：上帝要任用的臣子，我不敢私自隱避而不任用。

身為君王承受天命照顧黎民，當要盡全力把政事管理好。然而國家廣闊，事務繁雜，若由君王一人承當，難以負荷，因此從百姓中選拔人才來輔佐政事，以免於政務有所疏漏，造成百姓的損失，因此史上有周公「一沐三握髮，一飯三吐哺」的事蹟，為了怕錯過賢才的任用，其勤政愛民的精神，足以為後代君王的座右銘。為了舉用賢才，內舉不避親，外舉不避仇，只要沒有私心，該用則用，不該用則不

用。《論語・子路篇》記載：仲弓（冉雍）當了季氏的家臣，請問政事，孔夫子說：「要事先由各部門主管做起，要赦免小過失，舉用賢能的人才。」仲弓問：「怎樣知道是賢才而任用他呢？」孔夫子說：「任用你所知道的賢才，你不知道的，別人怎會捨棄他呢？」一位負責任的領導人，要使政治上軌道，舉用賢才制定良好政策，是非常重要的，商湯在接任帝位時，也向天帝表白說：「帝臣不蔽。」

古代聖王為了治理國政，到處去尋找人才，不論其身分地位，目前在何地，只要是能為國為民謀福利的賢才，一定降貴紓尊前往禮賢下士，不敢有所怠慢，以免於失去治國的賢才，這就是聖王治國的偉大胸襟，是以孟夫子在《孟子・告子下篇》說：「舜帝從田野中發跡，傅說從築牆的工作中被選拔，膠鬲從販賣魚鹽中被推薦，管仲從管理獄政中被選用，孫叔敖從偏遠的海邊被徵選，百里奚從畜牧業中被買來。所以上天要將重大的責任，降在這人的身上，必然先使他的心神苦惱，使他的筋骨勞累，使他的體膚挨餓，使他遭受困窮空乏，

使他諸事不順而心煩意亂，以此來磨練他的心志，堅強他的性格，增加他的能力。」有智慧的領導者，當知道選拔人才的方法，不會在嬌生慣養的家庭中去找人才，一定在惡劣的環境中去觀察選拔，因為真正的賢才就在其中。

有德的領導者，當知道稟承天意，替上天照顧百姓，因而不敢隨便以一己之私來執行國政，選用人才必然適才適用，不會因為私人的關係而破壞國家的制度。從歷史上觀察，每到朝代的尾端，君王不是呈現暴虐無道，就是只為一己的享受而不務政事，讓小人有機可乘，使用其巧言令色的功夫，以手遮天的方式，使得政治進入黑暗期，以便官商勾結，上下其手，掏光國庫，毀壞國基，最後不敗亡也不行。明智的君王當知道「一言興邦，一言喪邦」的道理，這在《論語・子路篇》說明得非常清楚：魯定公問：「一句話能夠振興邦國，有這樣的事情嗎？」孔夫子回答說：「說話不要如此的預料，但古人說過：『當一國的君王很困難，要當臣子也不容易。』如果能夠知道君

王不好當，而謹慎於國政，這句話不就幾近於振興國家嗎？」魯定公又問：「一句話可能喪失國家，有這樣的事情嗎？」孔夫子回答說：「說話不要如此的預料，但古人說過：『我當君王沒有什麼值得快樂的，只是我的話沒有人敢違抗而已。』如果所說的話是美好的，而沒有人違抗，不也是很好嗎？如果不是美好，卻沒有人敢違抗，這一句話不就是接近喪失國家嗎？」

我們應當要知道人生無常，當要好好把握時間，做一些有益於世人的事情，修好自己的品德，為來世奠定良好的基礎，才不致於枉費此生，古德有下列的話來提醒我們：

人生苦海有悲酸，花開花謝難言斷；
鏡花水月轉瞬眼，七情六慾苦牽纏；
悟得真經菩提道，把握佳期邁仙關。

11 簡略在帝心

【原文】簡在帝心。

一切上帝早看清楚　既擔此任必須肩負
我奉天命加以實施　日以繼夜不辭辛苦

商湯又說：這一切上帝早已看得很清楚。

唐朝李白在《上安州裴長史書》說：「天不言而四時行，地不語而百物生。」孔夫子也在《論語・陽貨篇》說：「天何言哉？四時行焉，百物生焉。」可見天不言，地不語，以象示人。只要靜下心來，上帝無時無刻不借著萬事萬物萬象，在告訴我們大自然的信息。要知道人間私語，在天如雷，人間私事，難逃天目。《大學》則載：「小人閒居為不善，無所不至。見君子而後厭然，揜其不善而著其善，人

之視己，如見其肺肝然，則何益矣？」天目如炬，天網恢恢，事事皆有因果，天帝耳聰目明，不曾有人逃過其法眼，也無法逃過因果律的制裁，是以商湯在此說：「簡在帝心。」商湯已經明白這個道理，是以治理國家時，自然能夠勤政愛民，不敢有所疏忽與怠慢。

黎山老母在《明燈真經》說：「《易》曰：『積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃。』自古至今，均同一理。為善者，其功積多，家道日昌，壽元必長；為惡者，其過累多，災害常侵，壽元必短。關於壽元長短，皆是功果釀成。為善不昌，祖宗有餘殃未盡，殃盡必昌；為惡不滅，祖宗有餘德未盡，德盡必滅。因果報應，善惡昭彰，近報自己，遠報子孫。天有不測風雲，人有旦夕禍福。天之風雲，來之難料；人之禍福，由人自招。天佈不正之氣，施疫於人，當知改過而從善；人受無妄之災，獲罪於天，更須戒殺以愛物。天地至公，長養萬物；日月無私，普照眾生。天道至正，無親疏之別；人心明暗，有善惡之分。稽查功過，半點無差。所以人之一舉一動，天地

皆知；是故心之一思一想，神明盡識。」人間諸事，天帝盡知，天網恢恢，難以逃遁，奉行天道，依理行事，心安理得，國泰民安，何樂而不為？

《太上感應篇》載：太上曰：「夫心起於善，善雖未為，而吉神已隨之；或心起於惡，惡雖未為，而凶神已隨之。其有曾行惡事，後自改悔，諸惡莫作，眾善奉行，久久必獲吉慶，所謂轉禍為福也。故吉人語善、視善、行善，一日有三善，三年天必降之福；凶人語惡、視惡、行惡，一日有三惡，三年天必降之禍。」

《文昌帝君陰騭文》載：「善人則親近之，助德行於身心；惡人則遠避之，杜災殃於眉睫。常須隱惡揚善，不可口是心非；翦礙道之荊榛，除當途之瓦石。修數百年崎嶇之路，造千萬人來往之橋。垂訓以格人非，捐貲以成人美；作事須循天理，出言要順人心。見先哲於羹牆，慎獨知於衾影。諸惡莫作，眾善奉行。永無惡曜加臨，常有吉神擁護。近報則在自己，遠報則在兒孫。百福駢臻，千祥雲集，豈不

從陰騭中得來者哉！」

《關聖帝君覺世真經》載：帝君曰：「人生在世，貴盡忠孝節義等事，方於人道無虧，可立於天地之間。若不盡忠孝節義等事，身雖在世，其心已死，是謂偷生。凡人心即神，神即心。無愧心，無愧神。若是欺心，便是欺神。故君子三畏四知，以慎其獨。勿謂暗室可欺，屋漏可愧，一動一靜，神明鑒察，十目十手，理所必至。況報應昭彰，不爽毫髮。」《感應篇》、《陰騭文》、《覺世真經》，皆在宣揚其理。

要知天意，明白上帝之心，當先修心以淨化心性，才能與天相應，因而平日在生活中修行，南海古佛所說這些話，可當參考：

常用真理，來增進訪道之心；常用積極，來展現學道之心；

常用踏實，來實現行道之心；常用困境，來磨煉修道之心；

常用成功，來肯定辦道之心。

12 罪無以萬方

【原文】朕躬有罪，無以萬方。

如果是我自己有罪　自己擔當自我懺悔
不要連累天下蒼生　祈求上帝能夠憐垂

商湯又說：如果我有罪，不要連累天下的蒼生。

真正負責任的人，勇於承擔自己的責任。如果自己犯錯，勇於認錯，與人道歉，求得對方的原諒，若不能取得對方的原諒，也應該勇於承擔，接受一切的懲罰，希望化解互相間難分難解的因果糾纏，這才是男子漢大丈夫應有的作為。然而有一些心地狹隘，見識不廣的小人，往往不敢承認自己的錯誤，為了逃避責任，還將錯誤往別人身上推，以為自己從此就沒有責任了。這是不懂得因果報應的人所出現的

妄想行為，不知道出乎爾反乎爾的自然天律，從來沒有爽失過。天網恢恢，不曾失漏過誰，僥倖的想法出自於自認為聰明的愚痴人，不懂得天道運行的糊塗人。如商湯這麼一位有智慧與才德的君王，必然知道其中的道理，所以在此很誠懇的向上天禱告說：「朕躬有罪，無以萬方。」顯現出其真正有為的君主風度。

人之所以有罪，卻要想法推在別人身上，是由於不明白因果報應的道理所致，孚佑帝君曾在《醒心真經》分析說：「夫人之良心，未盡滅絕，雖在奸惡，言及善事，亦必面從。其面從者，由其善根未泯。其終不為善者，由其惡習既久，心靈閉塞。不知為善之樂，不知為不善之害。謂天地鬼神，於我無見，於我無聞。夫天地鬼神，豈真無見？豈真無聞？人自不見，人自不聞，昏昏冥冥，恣其所為。詎知天地鬼神，默伺微竅，洞若觀火。善不可掩，惡不可藏。殃慶殊途，報應如響。自古及今，未之或爽。《易》曰：『積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃。』所謂積者，或以月計，或以歲計，或

以世計。蓋非一朝一夕之故，其所由來者漸也。積其善，可以一世，可以十世，可以百世，可以千萬世，可以無有盡世。積其惡，輕或可以二世，重則不能一世。吾觀普天之下，有積德礪行，半世轗軻，時至事起，一朝榮顯者。」一切因果皆起於自心，如今怎麼做，將來必是怎麼受，天道無私，當要知道。

不想受到罪惡之凶報，就不要造惡因，還要多積德，不但可將福報分享他人，更沒有將罪過推給他人的問題，東華帝君在《啟蒙真經》教導我們說：「我如今悲憫眾生，演說大道的玄機妙理，乃是希望每個人能夠開啟智慧覺悟真道，不要貪戀紅塵的景色，不要貪圖五濁世界的榮華富貴，早日捨棄愛情的孽緣，趕快拋棄名利的糾纏。富貴時要知道施捨財物，以濟助貧窮；貧窮時要知道盡人事聽天命，以等待時機。依循本分來修心養性，堅守己身而安貧樂道。不要做虧心的事情，不要行害理的事項。家庭歡欣以享天倫之樂，父要慈祥子要孝順，以聖人之道來修身，務必做到明心見性。男子要效法忠良

之士，女人要仰慕貞節之婦。不要殺生以謀求口福，不要縱慾引來殺生之禍。經常想到身體髮膚，是由父母所生，不敢有所毀傷，百善以孝順最為優先。應該要知道精神及氣血，都是性靈所培育，不能有任何的虧損，萬般罪惡以淫慾為禍首。談到修身沒有比減少慾望更有效了，然而培養靈性不外就是不貪婪。平時的一舉一動不可生邪念，以培養我的靈性，時時刻刻要保持清淨，和月亮一樣明亮，和水一樣清澈。不被紅塵情慾所蔽塞，不因世俗凡事所牽纏。」

看清楚人生的無常，才不會被影響，造成心動而落入輪迴，濟公活佛提醒我們做好下列的功課：

對人生要有無常的覺醒，對物質要有淡薄的看法；

對真理要有追求的熱誠，對眾生要有服務的犧牲；

對自己要有嚴格的修持，對同修要有平等的觀念。

13 有罪在朕躬

【原文】萬方有罪，罪在朕躬。

如果天下百姓有罪　那是因我沒能教會
罪過由我一人承擔　祈求上帝賜民祥瑞

商湯又說：如果天下百姓有罪，罪過由我一人來承擔。

《法華經．方便品第二》記載：「諸佛世尊，唯以一大事因緣，故出現於世。舍利弗！云何名諸佛世尊，唯以一大事因緣，故出現於世？諸佛世尊欲令眾生開佛之知見，使得清淨，故出現於世；欲示眾生佛之知見，故出現於世；欲令眾生悟佛之知見，故出現於世；欲令眾生入佛之知見，故出現於世。舍利弗！是為諸佛唯以一大事因緣，故出現於世。」諸佛世尊以各種不同的身分，來到人間度化有緣人，

為的是要使眾生明理實修，不要在苦海中繼續流浪。當出生為人時，必然展現其智慧，有其為人的風度、氣度、深度、高度與寬度。無求回報的不住相佈施，不與人計較的瀟灑態度，能替眾人扛罪的慈悲精神，一一在平時生活中表現出來，而且不厭不倦、無怨無悔。商湯在此則向天帝稟告：「萬方有罪，罪在朕躬。」百姓有罪，請天帝不要怪罪他們，都是我沒有教導好，就懲罰我一人，這是何等的風範！

身為君王要為百姓服務，必須在面對事情來臨的時候，能有安定的情緒，高超的智慧，才得以圓滿達成任務。世人在受到寵辱之時，容易造成情緒不穩定，於己於人都會造成很大的傷害。是以老子在《道德經》第十三章說：「世人受到寵愛，多驕縱而得意忘形；受到羞辱，多忿恨而心生不平，都會使心神受到驚嚇，而難以保有平常心。因此我們對於色身的存在，要能夠重視它，有如大難要臨頭一樣的慎重。為何寵愛和羞辱都會使身心受到驚嚇呢？受到寵愛，有如被捧上天堂的感覺；受到羞辱，有如被逐下地獄的感覺。當得到寵愛或

羞辱時，或是失去寵愛或屈辱時，一時之間不能適應，心神總會驚恐難安，這叫做寵辱若驚。為何對於重視色身的存在，有如大難臨頭一樣的慎重呢？我之所以有大患降臨，是由於我有色身存在，等到色身已不存在，我還有什麼憂患呢？如果能夠像重視自己色身一樣，去重視天下的眾生，就可以把治理天下的重任，寄望給他；如果能夠以愛護自己的色身一樣，去愛護天下的眾生，就可以將照顧天下眾生的重任，託付給他。」具有人飢己飢、人溺己溺的精神去濟世，自然就會有平等寬大的心胸，去行濟助天下人的事情。

誠懇以信實的態度面對生活的一切，真正拿出信心謙卑地待人處事，從中去學習與培養能力，增長智慧，累積回天的資糧，是來到人間的主要目的。因而老子在《道德經》第八十一章說：「真實的話往往不好聽，好聽的話往往不真實。真正行善的人，往往不說好聽的話；會說好聽話的人，經常沒有行善的舉動。真正有智慧的人，不會賣弄學識；賣弄學識的人，大多沒有智慧。聖人沒有佔有的私心，以

自己所擁有的盡力去幫助 別人，當別人回饋時，自己的受惠會更多；以自己所擁有的去施與他人，當他人回饋時，自己獲得會更多。天之道大公無私，對於萬物只有利而沒有害；聖人善體天道，施與眾人卻不與眾人爭奪。」

為人當有自知之明，知道善用天時地利人和以覺悟，讓自己明理實修以回歸正道，濟公活佛這段話，要經常自我提醒：

人間的無常並不可怕，可怕的是人在無常中而不自覺，不知道自己身在無常之中，也不知道要怎樣去了脫。生病並不可怕，可怕的是你自己不知道已經病了，然後慢慢由第三期轉到無常末期，是不是？如果你仍在原地踏步，那麼無常就永遠跟著你如影隨形。

14 周室有大賚

【原文】周有大賚，善人是富。

周室得到上天賞賜　皆因祖德庇蔭於斯
善人因此得到富有　承擔此責必須慎思

周室得到上天的賞賜，善人得以富有。賚讀賴，賞賜的意思。

《尚書・蔡仲之命》記載：周公位居大宰，統帥百官，幾個弟弟散布謠言，周公於是來到商地，殺了管叔，囚禁蔡叔，用七輛車把他送到郭鄰，把霍叔降為庶人，三年不許錄用。蔡仲平時能注重德行，便任命他為卿士。蔡叔死後，周公請成王封蔡仲於蔡國。成王說：「年輕的姬胡，你遵循祖德改變父親的行為，能夠謹守臣子之道，所以任命你到東土去做諸侯。你前往封地要敬慎啊！你當掩蓋前人的罪

過，思忠思孝。你要使自己邁步前進，能勤勞不怠，以為後代的模範。你要遵循祖父文王的常訓，不要像你父親一樣違背天命。『皇天無親，唯德是輔』，民心沒有常主，只是懷念有仁德之主。做善事雖然各不相同，都會達到安治；做惡事雖然各不相同，都會走向動亂。你要警戒啊！謹慎對待事物的開始，也要考慮它的終局，終局因此不會困窘；不考慮它的終局，終將困窮。勉力做你所行的事情，和睦你的四鄰，以保衛周王室，以和諧兄弟之邦，而使百姓安居樂業。要循用中道，不要自作聰明擾亂舊章。要審慎你的視聽，不要因片面之言改變法度。這樣我就會讚美你。」要知道「天道無親，唯德是輔」，身為君王，當要行正道積善德，是以文中載：「周有大賚，善人是富。」

國家富強安定與否，不在於兵強馬壯，而在於民心是否善良，誠如《大學》所記載：「《尚書・周書・康誥篇》：『天命是沒有常態的。』天命，能行道者就能夠獲得，所行不善就會失去啊！《楚

書》說：『楚國沒有什麼寶，只是把善當作寶。』舅犯狐偃說：『流亡在外的重耳，沒有什麼寶，只是把仁親當作寶。』《尚書．周書．秦誓篇》說：『如果有一位大臣，忠厚老實，雖然沒有什麼特別的才能，但他的心胸寬廣，具有容人的肚量。別人具有才能，就如同自己具有一樣；別人的才德兼備，他能心悅誠服，不只是從口頭表達，還能打從心中讚賞敬仰。如果延攬這種人來參與治理國事，就足以來保護我的子孫和百姓，是可以為人民造福利的。相反的，別人具有才能，他就嫉妒、厭惡；別人才德兼備，他就想辦法，要將他壓制、排擠，使這些人不能施展能力，無論如何，都不能容納。如果任用這種人來治理國家，不僅不能保護我的子孫和百姓，而且可以說是非常危險。』」

真正的善良，在於本性的流露，想使本性能夠展現功能，濟公活佛的《心空意靜》之文，正可幫助我們：

心要空，意要靜，不為外物所擾，不為牽掛所動。
所謂，心不可不虛，虛則義理來居；心不可不實，實則物慾不入。
不動心可以達仙佛的境界，不動氣可以達聖賢的領域。
是故，多心自增掛慮，疑心自造困擾。
心念一起，百慾俱生；志一動搖，萬事皆休。
所以，你們要時常關心自己，才能開心。
關心，關閉一切邪惡之心念；開心，敞開一切正思惟之心扉。
關什麼心呢？貪心、妄心、瞋心、癡心、邪心、偏心、驕心、疑心。
開什麼心呢？善心、誠心、正心、真心、赤心、虛心、敬心、信心。
聖人求道在求心，凡人求道在求神。
故不識本心，不能明心，不識本性，不能見性。
如果不識本心，學道無益，不明本性，學法無得。

15 親不如仁人

【原文】 雖有周親，不如仁人。

周武王說雖有周親　不可因此修身不謹
不如國內諸多仁人　是以治國必須殷勤

周武王說：雖然我有很多親人，但不如有德的人。

依據《論語‧衛靈公篇》載：子曰：「群居終日，言不及義，好行小慧，難矣哉！」雖然親戚朋友很多，但聚集在一起的時候，從來不談一些與仁義道德修養心性的話，使得德業能夠有所增長，卻都是在聊是非談一些傷人不利己的廢話，只為了滿足一時的慾望，口沫橫飛去中傷別人，這樣沒有仁德的親友，再多不但沒有益處，反而會有害處，這可是損友，不如沒有，不小心還會造口業，給自己帶來災

難。誠如孔夫子在《論語・學而篇》所說：「巧言令色，鮮矣仁。」既然沒有仁德，連自己的人格都未能保護好，必然會破壞家庭、社會、國家，給自己及他人帶來不可預測的災難，與這種人在一起，會給自己帶來麻煩，在社會上這種朋友越多，自己的處境就越危險。周武王是周朝的開國皇帝，在其建國的艱辛過程中，體會到了這個道理：「雖有周親，不如仁人。」

百顆玻璃珠，不如一顆鑽石。團體中雖然菁英聚集，但未能派上用場，與廢人沒有兩樣。多子餓死雙親，在於沒有孝心；和尚多了沒水喝，在於不能盡責。做事情重要在於有效性，並非比人多、錢多、資源豐富，而是在於會不會善用。人才聚集若不能善用，必然產生內鬥，讓團體早日瓦解。是以《大學》載：「生財有大道，生之者眾，食之者寡，為之者疾，用之者舒，則財恆足矣。仁者以財發身，不仁者以身發財。未有上好仁，而下不好義者也；未有好義，其事不終者也；未有府庫財，非其財者也。孟獻子曰：『畜馬乘，不察於雞豚；

伐兵之家，不畜牛羊；百乘之家，不畜聚斂之臣。與其有聚斂之臣，寧有盜臣。』此謂國不以利為利，以義為利也。長國家而務財用者，必自小人矣。彼為善之，小人之使為國家，菑害並至，雖有善者，亦無如之何矣？此謂國不以利為利，以義為利也。」仁者兼具智勇，三達德齊全，是待人處世通情達理事理圓融的保證，在人間成為不敗的常勝軍。

培養品德，使得人格更為堅定，身心靈更為健朗，處事能力更為加強，這些都要在平時生活中借著修道去磨練，才得以圓滿完成。東華帝君在《修道妙經》中說：「修道者，首重八德五常，次要修身行善。其閒居也，黎明即起，灑掃庭除，安禪坐於靜房，焚香禮於諸聖；其飲食也，羹食行列，必有定位，碗箸舉措，必無狂亂；其寢寐也，心無妄想，目要端正，不交語，不觀書。家門必令雍肅，雍者溫和也，肅者嚴正也。正以嚴分，則尊卑有序；和以溫洽，則是非易明。嚴而不正，則嘻而褻；溫而不和，則厲而離。正倫理，敦仁德，

莫尚於私；篤恩義，辨善惡，不失於誠。以道德為立身之基，以菩提為證果之旨。致知格物，窮理盡性。道入先天，功臻大化。修陰騭，悟果因；行方便，結善緣。必行忠孝以感天，必持廉節以淑世。善功圓滿，好返瑤京。」

修道除了培養應世的能力之外，還要能為未來的人生，奠定美好的基礎，將自己的仁德修復之外，還能影響他人，參與改善風俗，使得娑婆世界能變成蓮邦佛國。濟公活佛提供下列的方法，讓我們在人生的方向能走得更正確而有效果：

有參與，才會感受修辦之真義；有理想，才會開拓生命之奇蹟；

有學習，才會增加內涵之豐裕；有努力，才會開創美好之佳績；

有修道，才會提昇心境之造詣；有用心，才會契入智慧之道理；

有考驗，才會顯出當下之真心；有承擔，才會培養寬闊之氣宇；

有施予，才會累積未來之福氣；有大愛，才會散發心靈之美麗。

16 過在予一人

【原文】百姓有過，在予一人。

周武王說百姓有過　祈求上天降罪於我
是我沒能治好國政　百姓無辜莫降災禍

周武王接著說：百姓有過錯，其責任在我一人的身上。

人品修養分為三六九等，品德差的人，做事不負責任，專門攬功推過，與人爭長論短，從不吃虧，強詞奪理，在所不惜，這種人令人討厭；品德惡劣的人，恃其權勢，專橫跋扈，成群結黨，專幹壞事，欺負善良，無功於社會，卻會搞破壞，這種人令人唾棄。鄉愿的人，人前笑臉迎人，讓人感到心安，人後面目猙獰，想一套說一套做一套，其心思讓人難以捉摸，是偽君子真小人，這種人令人難以防範，

栽在其手裡還要感謝他，讓人不恥。心地狹隘眼光淺短的人，處處為自己的利益著想，從不為他人著想，拔一毛以利天下，也不肯付出，這種人讓人難以交心。最可貴又讓人敬佩的人，做事大公無私，從來不為自己利益著想，只要大家好，自己犧牲都在所不惜。從來不與人爭論，有人將過錯推給他，也不辯解且默默承受，更能主動承擔眾人的一切，包括眾人有過，他都願意承擔，這種人值得尊敬。古代聖王皆有如此的氣度，周武王在文中向上天的禱告說：「百姓有過，在予一人。」氣度恢弘，正是周武王的德量。

周武王為了拯救百姓於水火之中，想盡了辦法將商紂王除去，建立了周王朝，使得百姓脫離人間煉獄。在這當中經歷了多少的險阻困頓，終於完成建國的大業，但也不敢因此而有所懈怠，仍然為了穩定國家，使百姓有幸福的日子可過，仍然不辭辛勞日以繼夜奔忙。不但不曾邀功，卻常為百姓承擔責任與過錯，精神之偉大，難以筆墨形容，展現了其為國為民的胸懷。觀察周武王的作為，完全出自於

孝道。誠如孔夫子在《中庸》所說：「武王和周公，是天下人共同稱讚的孝子吧！所謂的孝，就是善於繼承先人的遺志，善於傳述先人的功績。每年按春秋二季，修整先祖的廟堂，陳列祖先的器具，擺設祖先所遺留的衣裳，進薦應時的食物。宗廟所用的禮制，是為了明白表達父子長幼的次序；分明爵位的次序，是為了分明貴賤；分明執事人員的等級，是為了辨別賢能的人。在祭祀完畢宴飲時，晚輩要向長輩敬酒，是要讓晚輩能夠適時得到關懷。在宴席上的座位，是按照頭髮黑白順序，為了長幼能夠有序。依禮制的規定，站在自己的位階上，舉行先王祭祀的禮儀，演奏先王的樂章，禮敬先王所尊重的人，厚愛先王所親近的人。敬事死者有如在世一樣，敬事亡者有如在世一樣，這就是盡最大的孝道了。舉行敬天地的郊社禮儀，是為了祭祀上帝；舉行祭祖的宗廟禮儀，是為了祭祀祖先，搞明白舉行郊祀和社祭的禮儀，弄清楚禘祀和嘗祭等四季祭祀的意義，治理國家就如同看手掌一樣容易了。」

國家政治的好壞，與領導人有絕對的關係；一個人品德的優劣，與其心性有著重要關係。在人生的過程中，這《十要》與我們息息相關：

修道修心，要修得清清靜靜；
辨道盡心，要辨得歡歡喜喜；
刪改毛病，要刪得乾乾淨淨；
去除脾氣，要去得徹徹底底；
綱常倫理，要做得圓圓滿滿；
佛規禮節，要行得嚴嚴謹謹；
男女界線，要守得清清白白；
聖凡錢財，要分得清清楚楚；
行善立德，要做得踏踏實實；
待人處世，要真得誠誠懇懇。

17 制定度量衡

【原文】謹權量。

周武王得到天下後　努力建立國家結構
非常謹慎制度量衡　用盡全力努力奮鬥

周武王得到天下後，很謹慎地制定度量衡。

建立國家使其上軌道，百廢待舉，為了國家的安定，人心的安撫，道德教育的推展，各種制度的訂立與實施，是當要之舉。國計民生的穩定，經濟的繁榮，市場度量衡的制定，讓整個社會能在穩定中成長。是以孟夫子在《孟子・離婁上篇》說：「離婁的眼力雖然明亮，公輸班的技巧雖然高明，如果不靠圓規和方矩，不能畫出方和圓；師曠耳力雖然聰敏，如果不依循六律，也不能調正五音；堯舜

之道雖然好，如果不憑藉仁政，也不能使天下太平。如今有些諸侯，雖然有仁慈的心腸，仁愛的聲譽，然而人民感受不到他們的恩澤，不能為後世所效法的原因，就是不實行古代聖王的仁政。所以說：『只有善心不能夠治好政事，只有法度不能夠主動運行。』《詩經．大雅．假樂篇》：『不可以有過失，不可以有疏漏，一切遵循先王的典章。』遵循先王的典章而犯錯誤的，從來沒有過。聖人既然竭盡了眼力，接著又以規矩和準繩，來製作方圓和平直的工具，在應用上就無窮盡了；既然已經竭盡耳力，接著又以六律來調正五音，這些音階也就運用無窮了；既然已經竭盡了心思，接著又推行不忍心他人受苦的仁政，這仁德就可以覆蓋天下了。」訂好制度，然後再用心去推行，必然會產生良好的效果，這是執政者應該努力的志業，所以周武王在建國時，致力於「謹權量」。

良好的制度，乃在於實施其仁政，使得人心善良，循規蹈矩，上下團結一致，使得社會能夠和諧，國家能夠富強，百姓能夠安樂。

良好的制度並非標新立異，盡出奇招，使得百姓眼花撩亂無所適從。度量衡的產生，與人類的經濟發展是離不開關係的。依據《禮記》、《周禮》的記載，周朝就開始推行嚴格的度量衡管理制度，並設立主管的官職。然據史書記載，早在黃帝時就設立度、量、衡、里、畝等五個量；舜帝召集四方君長，將各部族的年月四季時辰、音律和度量衡協同起來；夏禹治水使用規矩準繩為測量工具，並以自己的身長、體重，作為長度和重量的標準。西周的青銅器銘文，記有「金十鋝」、「絲三鋝」、「金十勻」的文字，金即銅，鋝與勻都是計算單位的名稱。西元前二二一年，秦始皇統一中國，頒發了統一度量衡的詔令，由官府監製成套的計量標準器，發到全國各地，對於平時經濟的交易，穩定社會生活有著重要的作用。

周武王有拯民於水火之大德，還身居帝王之尊位，所以能制定度量衡以頒布天下，使天下的度量衡在交易上能統一，如此才會方便而使經濟能夠活絡，還能夠帶動國家政策的推行。誠如《中庸》所載：

「非天子不議禮、不制度、不考文。今天下車同軌、書同文、行同倫。雖有其位，苟無其德，不敢作禮樂焉；雖有其德，苟無其位，亦不敢作禮樂焉。」古代聖王有德有位，才有資格及德能推行，車子的軌道使能一致，語言文字使能統一，倫理道德使能認同。

凡人與聖人的心性本來相同，不同的原因，在於凡人的心障礙多，如果能藉修行以明理實踐，將先賢此篇《心》用在生活中，必有效果：

聽課要專心，求教要虛心；
修道要修心，學道要真心；
辦道要盡心，做事要用心；
待人要愛心，處眾要誠心；
清靜要慧心，無私有公心；
事事合天心，天天都開心。

18 仔細審法度

【原文】審法度。

武王治國舊弊立除　仔細審察禮樂制度
希望藉此穩定民心　儘速去除民生疾苦

周武王得到天下後，仔細地審察禮樂制度。

以禮樂治國，旨在喚醒人人的良心，依據天理行事，讓家庭和樂，社會安定，國家興盛，世界太平。法度是指治國的法律和制度，必須合天理、應地理、順人倫，以達到事理圓融，讓天時地利人和三者能合一，自然一切平順，這是領導者希望達到的目標，也是要盡全力去完成的。因此在制訂法度時，必須要審慎，是以《尚書・大禹謨》載：「吁！戒哉！儆戒無虞，罔失法度。」法度關係著國家的

命脈，人民的福祉，是以在制訂法度時，一定要謹慎小心，不可隨便敷衍了事，以至於暗藏敗跡。是以周武王建國之初，在文中以「審法度」來表達其治國的用心。

法度是用來治國安民，好的制度給國家人民帶來安定與富強。當時魯哀公曾經問孔夫子治國的方法，孔夫子在《中庸》回答說：「治理天下國家有九個法則，就是：修養自身、尊崇賢人、親近親人、敬重大臣、體恤群臣、愛民如子、招納工匠、善待遠客、安撫諸侯。能修養自身，就能確立正道；能尊崇賢人，就沒有困惑；能親近親人，就不會招惹叔伯兄弟的怨恨；能敬重大臣，就不會遇事無所措手；能體恤群臣，士人們就會盡力報效；能愛民如子，百姓就能順從；能招納各種工匠，財物就會充足；能善待遠客，四方的人民就會歸順；能安撫諸侯，天下的人都會敬畏。隨時保持清靜的誠心，穿戴整齊，不合禮儀的事不做，這就是修身的方法。去除讒言的小人，遠離誘惑的美色，看輕財貨而重視德行，這就是勸進賢人的方法。尊重親人的地

位，增加親人的俸祿，與他們的愛憎一致，這是關心親人的方法。能提供眾多的官員，供其派遣使用，這是勸進大臣的方法。真心誠意地任用他們，並給以優厚的俸祿，這是勸進士人任官的方法。使用民役不誤農時，少徵收賦稅，這是勸進百姓入住的方法。經常視察考核，按工付酬，這是勸進各種工匠的方法。來時歡迎，去時歡送，嘉獎善德善才的人，救濟有困難的人，這是善待遠客的方法。總而言之，治理天下國家有九個法則，但實行的道理都是一樣的。」

一國之君，必須懂得治國之道，方能將國家治理得井然有序，上下團結一致，下達上通和樂融融。孟夫子在《孟子・離婁上篇》分析說：「古人說：『建造高台必須憑藉丘陵，挖掘深池必須憑藉沼澤。』從事政治不憑藉先代聖王的仁道，能說是明智嗎？因此具有仁德的人，才適合處在統治的高位。沒有仁德的人處在統治的高位，就會散播罪惡在民眾身上。在上位者沒有道德準則，在下位者不守法令制度；朝廷不相信道義，工匠不相信尺度；官吏觸犯道義，百姓觸犯

刑法。國家還能生存的，那是僥倖。所以說：『城牆不堅固，兵器甲冑不夠多，不是國家的災難；田野還沒開闢，財貨不夠集中，不是國家的禍害。在上位者不講禮儀，在下位者不受教化，亂民到處活動，國家要滅亡就快了。』」

在此孟夫子又說：「規和矩是製造方和圓的最好極則，聖人是處理人倫最好的極則。要當君王，就要克盡君王之道；要當臣子，就要克盡臣子之道，這兩者都能效法堯舜就可以了。不用舜來服侍堯帝的方法，來服侍君王，就是不尊敬他的君王；不用堯帝統治百姓的方法來統治百姓，就是殘害百姓。孔夫子說：『統治的方法有兩種，就是仁與不仁而已。暴虐百姓嚴重的，就是自身被殺，國家滅亡；不嚴重的，就是身陷危險，國力削弱，死了之後，人們給他諡稱『幽』和『厲』，即使有孝子賢孫經過百世，也不能改掉他的壞名聲。《詩經・大雅・蕩篇》說：『殷商的借鏡並不遙遠，也出現在夏桀的時代。』就是這個意思。』

19 修復廢官職

【原文】修廢官。

舊制官位仍有用途 武王評估加以恢復
知人善用發揮功能 治理國家賢能輔助

周武王得到天下後，恢復已廢置的官職。

自古以來皆說「勝者為王，敗者為寇」，然而對於勝王、敗寇兩者之間的心境，我們不妨探究一下。相信每個人在人間爭奪之際，都有滿滿的信心，都有十足的把握，認為自己一定是勝利的那一方。但爭戰的結果，必然會分出勝負，勝者當然高興萬分，敗者必然悲痛不止。然而時代的變遷，事實的變化，勝者很難永遠是勝者，敗者也不可能永遠是敗者。因而暫時的勝未必是勝，暫時的敗未必是敗。然而

勝者的驕傲，加上未能理解敗者的心境，給予相當的撫慰，再加上以惡劣的言語侮辱，以殘忍的手段趕盡殺絕，必然給敗者重重的打擊，心中的怨恨與怒吼，加上無力反抗而任人蹂躪，必然恨植八識，成為來世報仇的種子。從此開始，冤冤相報，何時得以了結呢？

如果沒有明師的指點，加上自己努力澈悟，想要脫離如此糾結的因果輪迴，可說難上加難。明理的君王當知道這種因果關係，當被毀滅的國家，其被廢棄的官職中，在絕望而心痛時，能夠讓其機會復活，參與為國家社會的活動，使其消釋心中的癥結，如此的怨恨，當會漸漸釋懷，做到隨緣了舊業，莫再造新殃，民心才會趨於安定，國內的衝突自然會減少，興盛的機會就會增多。明君周武王明白因緣果法，於是在政策上實施「修廢官」。讓被廢弛的官員被重新啟用，不因被廢而怨恨存心，讓社會能多一些和諧的氣氛，這就是聖王明君的心胸。

人同此心，心同此理，當勝利者能站在失敗者的立場，多想一

想，其心中的感受，多一些同情心。我們只不過來人間學習，有時學習勝者的角色，有時學習敗者的角色，成功失敗乃是生活中必經的歷程，做到勝不驕而敗不餒，如此磨練自己的心境，使自己能在任何環境中，都能保持平常心，來到人間歷練，幾乎就可以拿到及格證書了。在生活中偶而犯錯而受到法律的懲處，只要我們肯改過自新，仍然可以借著改過的經驗，來教化世人，也是功德一件。因而每個人當懂得原諒與寬恕別人，才能使社會更為祥和，絕對不要得理不饒人，還變本加厲去傷害想要改過的人，把他逼得走投無路，做出狗急跳牆的傷害行為。《論語‧子張篇》記載：孟孫氏任用曾子的學生陽膚當法官，陽膚向曾子請教，曾子說：「居上位的人失去正道，民心渙散已經很久了，如果能夠審查實情，應該要憐憫他們，不可因破案而得意。」一明君有如公正清廉的法官，做事公正而懷有憐憫之心。

人間苦海，是我們磨練心性的地方，我們要借著生活的經驗，來找回自己的良心。不明此理的人，總認為在人間能夠將別人打敗，顯

出自己的能力以展現威風，視為成功的象徵，卻不知道人間的生活以和諧為可貴，以能夠保持平常心，才能夠成為品德優秀的人，也唯有如此，才能擁有光明的心地，在人間受到眾人的尊敬與愛戴，將來捨報才有機會回到天上歸位。濟公活佛這一篇《過日子》的善文，指導我們要過好日子的方法：

從失望的日子，走到光輝的日子；
從無助的日子，走到感動的日子；
從悲哀的日子，走到快樂的日子；
從失落的日子，走到充實的日子；
從無奈的日子，走到永恆的日子；
從冷漠的日子，走到關心的日子。

20 四方之政行

【原文】四方之政行焉。

國家政治善加推行 四方行政中央命令
中央地方互相配合 如此行政必然清明

周武王得到天下後，使全國的政令通暢。

國家的興衰，在於其行政是否通暢，百姓是否真心配合。雖然能夠找到好的人才，制定良好的政策，但沒能取得百姓的信任，恐怕也很難推行。此時執政者當要深入民間，觀察問題之所在，儘速加以改善，然後再付諸實行。當查出問題的癥結，該鼓勵就鼓勵，該懲罰就懲罰，以樹立行政的威信，如此才能夠產生效果。

誠如孔夫子在《中庸》回答魯哀公所說：「文武之政，布在方

策。其人存，則其政舉；其人亡，則其政息。人道敏政，地道敏樹。夫政也者，蒲盧也。故為政在人，取人以身，修身以道，修道以仁。仁者，人也，親親為大；義者，宜也，尊賢為大。親親之殺，尊賢之等，禮所生也。在下位，不獲乎上，民不可得而治矣。故君子不可以不修身；思修身，不可以不事親；思事親，不可以不知人；思知人，不可以不知天。天下之達道五，所以行之者三，曰：君臣也、父子也、夫婦也、昆弟也、朋友之交也。五者，天下之達道也。智、仁、勇三者，天下之達德也，所以行之者一也。或生而知之，或學而知之，或困而知之，及其知之，一也。或安而行之，或利而行之，或勉強而行之，及其成功，一也。」

孔夫子在《中庸》又說：「好學近乎知，力行近乎仁，知恥近乎勇。知斯三者，則知所以修身；知所以修身，則知所以治人；知所以治人，則知所以治天下國家矣。」這些方法，都足以使周武王完成文中所說「四方之政行焉」。執政者能以德治政，則政治可以清明，

使得國家得以太平。誠如孔夫子在《論語・為政篇》所說：「道之以政，齊之以刑，民免而無恥；道之以德，齊之以禮，有恥且格。」而且孔夫子也在《論語・顏淵篇》回答季康子的三個問題中，可以理解執政者本身品德的重要性。分別記述於下：季康子問政於孔子，孔子對曰：「政者，正也。子帥以正，孰敢不正？」又載：季康子患盜，問於孔子，孔子對曰：「苟子之不欲，雖賞之不竊。」又載：季康子問政於孔子曰：「如殺無道，以就有道，何如？」孔子對曰：「子為政，焉用殺？子欲善，而民善矣。君子之德風，小人之德草，草上之風必偃。」可見在有德的聖王領導之下，一切依據道德良心做事，坦然無私，必然得到天助人助，國家不興盛也難，如周武王的德政，不成聖也難。

自古仁君聖王，接受天命為一國之君，為了完成上天所賦予的天命，夙興夜寐戰戰兢兢，拚盡全力為民服務，不敢有絲毫的怠慢，更不敢說要享受帝王的尊榮。如周公平時為了替上天尋找賢才，來治理

國家，以增進人民的福祉，平時做到「一沐三握髮，一飯三吐哺」，如此謹慎才能將國家治理得上軌道，為後世人所稱頌。我們來到人間，欲學聖賢，濟公活佛提供下列的方法：

尊天命，則立身行道；
明真理，則鍥而不捨；
行正義，則濟弱扶傾；
擔使命，則鞠躬盡瘁；
立品德，則無私無欲；
守禮節，則恭敬低心；
志於學，則不厭不倦；
知根本，則率性而行。

21 振興已滅國

【原文】興滅國。

已滅國家有其子孫　振興其國使其復存
後代子孫受到尊重　必然心安戴德感恩

周武王得到天下後，振興毀滅的國家。

從歷史上觀察，一旦國家滅亡，王親國戚貴族淪為平民，不但身分地位驟降，而且受到社會的冷落，人事的排擠，甚至於被追殺而躲躲藏藏，可說惶惶不可終日，天天過著驚弓之鳥的日子，那是非常難受的。如果新建的王朝不能善加保護，而且再加以迫害，那等於是在逼他另建對抗的勢力，使得在穩定國情上，給自己找麻煩。是以明智的聖王，當知道如何去安撫被毀滅的國家，使其能安心生活在新建

的朝代裡，受到尊重與照顧，不想再去反叛以復辟，周武王在此所使用的方法，就是「興滅國」，這是有智慧而且有仁心的君王才能想得到，而且還做得到。

大道本來是真空，不生不滅、不垢不淨、不增不減、不清不濁、無是無非、無動無靜、無聲無臭、無形無色；目前我們所見的繽紛世界，與自己相伴一生的命運，都是大道的作用。大道原本沒有過去心、現在心、未來心等三心；也沒有我相、人相、眾生相、壽者相等四相。能覺悟此理而親證者，稱為佛，而佛性人人本有，能回復者，知道世界乃一合相，沒有分別，所以能和平相處，可以做到無為與不爭，正如世尊在《金剛經・離相寂滅分第十四》對須菩提所說：「須菩提！如我昔為歌利王割截身體，我於爾時，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。何以故？我於往昔節節支解時，若有我相、人相、眾生相、壽者相，應生瞋恨。須菩提！又念過去於五百世，作忍辱仙人，於爾所世，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。是故須菩

提，菩薩應離一切相，發阿耨多羅三藐三菩提心，不應住色生心，不應住聲香味觸法生心，應生無所住心。」世人能夠修到如此的境界，就不會有分別心，來到人間乃應機而來，自然會以瀟灑的姿態活潑應事，幫助人而不與人結怨。

上天有好生之德，世人想要回歸上天的本位，戒殺放生是非常好培德的方法。當掌握生殺大權時，尤其要慎重使用兵器去作出殺戮的罪業，這會給自己及九玄七祖帶來永久的惡夢，讓自己的生生世世有還不了的惡業。是以老子在《道德經》第三十章說：「以真理大道來輔佐君王的人，不可以雄厚的兵力強取天下。用兵之事，很快的就會得到報應。軍隊所到之處，戰事連連，百姓逃難，田園荒蕪，雜草叢生。當戰爭過後，橫屍遍野，瘟疫流行，百姓飢餓，災禍叢生。善於處事的人，謹慎用兵，只求濟事，當事情成功之後，見好就收。所以成功之後，不敢仗勢欺人；成功之後，不敢自高自大；成功之後，不敢炫耀自己；成功之後，不敢驕傲自滿。當成功之後，要認為是不得

已而為的；成功之後，就不要再逞強。要知道自然的道理，當萬物成長壯大之後，必然會衰老。因而逞強逞能，就叫做不合大道真理，不合大道的事情，只有提早衰亡而已。」明白大自然真理的明君，絕對不會做出殺傷人而違反天意的事情。

百善孝為先，人間的一切善是以此為主要，能立身行道揚名於後世，以顯父母，是孝道的完成。濟公活佛此篇《行孝當先》，可指導我們行孝：

眾善奉行孝當先，子道愛日正心安；
學道養孝行勿懶，繼志述事續薪傳；
修道樂孝明本面，知其所以尋根源；
講道崇孝垂經典，尊賢育才慈愛寬；
辦道明孝體真善，美化心靈天職擔；
行道達孝祖德顯，盡心知性恩報還。

22 承繼斷絕世

【原文】繼絕世。

不使後代子孫斷絕　武王想盡辦法解決
子孫皆能慎終追遠　民德歸厚由此以學

周武王得到天下後，承繼斷絕的後代。

宋朝大學問家張載的「橫渠四句」說：「為天地立心，為生民立命；為往聖繼絕學，為萬世開太平。」展現了有德者對於社會的擔當和使命，雖然簡單扼要，境界卻是非常宏遠，精神卻是非常的高尚，歷來為明君所重視，無不視此為自己一生努力的目標。歷來具有仁德的君王，都是被百姓所敬重與愛戴。有仁德者不忍看到生命斷絕，尤其在古代歷朝的演變當中，勝王敗寇的現象一直都是存在的，遇到仁

君還能體恤亡國君王的眷屬，為其留一條生路，如果遇到暴君，那亡國君王的家屬，其下場通常慘不忍睹。明君如周武王者，在其打敗商紂之後，對於其家屬有妥善的安排，封殷紂王的兒子武庚於宋國，使其能夠繼續生存下去，在文中稱為「繼絕世」，以表示周武王自己所推行的仁政。

一國的君王能夠推行仁政，自然天下無敵，四方歸順。是以孟夫子在《孟子‧離婁上篇》分析說：「夏桀、商紂會失去天下，是失去人民的支持。失去人民的支持，就是失去民心。要獲得天下有方法，必要獲得人民的支持，就可以得到天下；要得到人民的支持有方法，能得到民心的擁護，就能得到人民；要得到民心有方法，人民需要的，就要聚集給與；人民厭惡的，就不要強加給他們。人民歸服仁君，就如同水往低下流，野獸往曠野奔跑。因此替深淵趕來魚的是水獺，為森林趕來鳥雀的是猛鷹，為商湯、周武王趕來百姓的是夏桀與商紂。當今君主有愛好仁道的，那麼各國諸侯都會為他趕來百姓，雖

然不想統一天下，也是不可能的。」

天地萬物，皆是大道所生，自從盤古開天以來，萬靈降世來到人間磨練，必須合乎上天規定者，能夠淨化本性，始能回歸本位，否則在人間擔任任何角色只能繼續輪迴。盤古帝王在《盤古真經》說：「吾為無始無名天玉，生時為渾沌，歷經無數億萬之年，始化天地，次定陰陽，再分乾坎艮震巽離坤兌，是為八卦，以生草木，養育萬靈。再遣伏羲轉天地，神農理五谷，軒轅振朝綱。眾生皆為吾所出，萬靈皆為吾所生；東西南北四部洲，春夏秋冬吾所造。天皇、地皇，與人皇；軒轅、伏羲，與神農；堯帝、舜帝，與禹帝。大小聖賢是行吾令，教養萬靈，代吾宣化。天之有道，風調雨順；君之有道，百姓康寧；家之有道，父賢子孝；山之有道，草木榮生；海之有道，風平浪靜；人之有道，互敬相存。萬般莫不是依道而生。今人速皈吾道，勿再迷惘。須知為人不可好爭，偏執好勝，自是自論，違道而行；應以執德而行，知過必改，有罪必悔，順應天道。不得因酒色財氣而

起妄心。酒之害人，迷亂心性，侵害氣脈，損之壽元。色之害人，刮骨攝魂，精氣神為之而失，損折壽元；財之害人，至親相殺，至友相忌；世人朝思暮想，苦勞千般，莫不以富者為王，貧者為恥；遂不知，縱有萬貫纏身，千田繞宅，難買無常不來；一旦氣休，分文難帶，罪孽隨纏，轉入四生六道之中，輪迴不休。氣之害人，不忍小事，爭一時之強，官司、人命、牢獄、枷鎖，傾家蕩產，妻埋子怨，悔之無用。名之害人，終身求名者，必習文以勞其心，習武以勞其身，碌碌一生；縱然官居顯赫，也必有白髮之時，無常一到，萬事皆休。世人終須看破名利、酒色財氣，勿受六塵、六賊所染。貪求榮貴者，受榮貴所煩；貪求顯名者，受顯名所累；貪酒色者，受酒色所傷；貪財氣者，受財氣所害。不如澈悟誠心向道，益壽延年，永脫輪迴之苦，千秋萬載任遨遊，隨道行於至樂之中。」明白其中的道理，來到人間的任務完成即可回天，如果私心太重而違背天理行事，那只能受制於因果律了。

23 舉用隱逸民

【原文】舉逸民。

舉用隱逸已久賢才　舉用已知未知自來
國中賢才能參政事　美好風氣從此而開

周武王得到天下後，舉用隱逸的賢才。

所謂的「逸民」是隱居於民間草野的賢能人才，具有高超的智慧，卻不願意在官場鬧市混跡，喜歡過著簡居樸實的生活，也不願意為五斗米折腰，雖給予優厚的待遇，他也不屑一顧，縱使給他天下之富，也無動於衷，一心只想過著瀟灑自如的日子。這種人在歷史上各朝代中，可說經常出現。往往執政者聽聞其盛名而前往拜訪，大多不願意接受。有時受到執政者真誠的感動，出現「士為知己者死」的效

應，但從來不戀棧職務，等到事情一完成，馬上灑脫走人，從來不為名利所動。周武王為了治理國家，經常降貴紓尊到各處去禮賢下士，依據《論語‧微子篇》記載：周有八士：伯達、伯适、仲突、仲忽、叔夜、叔夏、季隨、季騧。這就是文中所載「舉逸民」，展現周武王的勤政愛民，不辭辛勞在民間尋找能為國為民服務的逸士。在《微子篇》中記載：逸民：伯夷、叔齊、虞仲、夷逸、朱張、柳下惠、少連。子曰：「不降其志，不辱其身，伯夷、叔齊與！」謂柳下惠、少連：「降志辱身矣，言中倫，行中慮，其斯而已矣。」謂虞仲、夷逸：「隱居放言，身中清，廢中權。」「我則異於是，無可無不可。」這一則讓我們對於逸民更多一些認識，領導者如果能夠善加引導培植。將會發揮更大的效益。

《後漢書‧逸民列傳序》說：「《易經》說：『遯卦的含義真廣大啊！』又說：『不侍奉王侯大人，保留高尚的名節。』因此堯帝以天威之尊，不能使巢父、許由接受他的王位；周武王可說是一位很完

美的人了，最後只能成全孤竹君的二子，伯夷、叔齊不食周粟的清白名聲。自此以後，隱逸之風流傳更盛。多數人的形跡大體相同，而各自隱逸的動機就大不相同了。有的以隱居來滿足自己的志向；有的迴避大人物的糾纏，來成全自己的品德；有的尋求安靜的環境，去抑制急躁的情緒；有的躲開危險的紛爭，以求得一時的安全；有的憤世嫉俗，以建立自己的節操；有的鄙視富貴，以保存自己的清白。然而他們甘心在田園中操勞，辛苦在江海上垂釣，難道一定要對於鳥獸林草那麼感興趣嗎？不過各人的性格不同罷了。所以柳下惠雖蒙受恥辱，三次被罷免仍不願意離開魯國，魯仲連寧肯跳海而死，也不願尊秦為帝，即使千乘之國的國君地位，也不能讓他動心。」由此可見逸民的特質，各堅持自己的立場，去完成自己的理想，並非用權勢或名利可以使他就範。

在某些程度上，逸民有其灑脫無為的特性，沒有受到人情世故的影響，所以在看事情會比較客觀，在處理事情會比較超越，所謂旁觀

者清即是，只要他不過分的憤世，其看法是可以參考的。正如老子在《道德經》第三章所說：「不崇尚賢能的人，才不會激起比較心，可使人民不去爭名奪利；不以稀有難得的東西為貴重，才不會激起貪婪心，使得人民產生偷盜的行為；不要使看到可引發慾望的東西，使得人民的心情不受到擾亂。所以聖人治理天下，要從淨化謙虛心性，充實內德著手；物質上使能得到溫飽的基本需求，削弱心中的慾望；還要從柔和本性，強壯身體的筋骨，強化道德的骨氣，這幾方面做起。經常不要有投機取巧欺詐的想法，也不要存有非分的欲求，使那些聰明的人不敢胡作非為。能夠按照無為的原則做事，天下也就沒有不能治理的了。」逸民在本質上有其既有的良好條件，如果舉用他們，使能其主動參與為民服務的行列，而且能在適當的機會，加強這方面應事的能力，對於社會當有穩定的作用，不難成為治理國政的好幫手。

24 天下民心歸

【原文】天下之民歸心焉。

武王行政皆依正規　天下民心必然附歸
一切作為皆為百姓　為民造福難能可貴

周武王得到天下後，使得天下的民心歸附。

擁有天下，並非只是統治天下的外表，而是要使天下的民心，心悅誠服前來歸順；要使民心心悅誠服前來歸順，必先徹底使民心感動；要使民心感動，必先順民心，成為能夠照顧百姓的父母，誠如《大學》所載：「《詩經・小雅・南山有臺篇》說：『能夠使百姓心悅誠服的國君，就如同是百姓的父母。』老百姓所喜好的，他也喜好；老百姓所厭惡的，他也厭惡。這種好惡的同理心，就是能夠

稱為百姓父母的原因。《詩經．小雅．節南山篇》說：『巍峨高大的南山，岩石聳立在其上，盛德顯赫的尹太師，百姓都如觀瞻高大的南山一樣，仰望著他。』具有統治國家大任的君王，不可以不謹慎，如果觀念作風稍有偏差，就會被天下人討伐、殺戮而推翻。《詩經．大雅．文王篇》說：『殷商在還沒有失去人心的時候，其作為還是能夠符合天意。請以殷商為例，作為鑒戒，要保有天命，實在不是一件容易的事情。』守正道就可獲得眾人的心，而保有國家；失去正道，必然失去眾心，而失去國家。」由於周武王能夠做到「謹權量，審法度，修廢官，四方之政行焉；興滅國，繼絕世，舉逸民」，所以才能有文中所述「天下之民歸心焉」。

《孟子．盡心下篇》載：孟子曰：「民為貴，社稷次之，君為輕。是故，得乎丘民而為天子，得乎天子為諸侯，得乎諸侯為大夫。諸侯危社稷，則變置。犧牲既成，粢盛既潔，祭祀以時，然而旱乾水溢，則變置社稷。」在一國之中，人民最為重要，其次才是社稷，君

王的地位最輕微。因此能夠得到人民的擁護，就可以做天子；得到天子的賞識，就可以當諸侯；得到諸侯的賞識，就可以當大夫。如果諸侯危害國家，那麼就可以改立諸侯。犧牲已經養得肥壯了，祭品已經潔淨了，祭祀也按時舉行，然而還是發生旱災水災，那就要改變社稷神壇了。進行任何一件事情，一定要觀察清楚準備周全，以有效的方法去圓滿完成才是。治理國家必須做好準備，用心努力去實踐，才能夠讓民心歸順，才是真正為民服務。

治國之道，以教化人心為本，才能推行仁政於天下，是以玉皇大天尊玄靈高上帝在《玉皇普度聖經》說：「修身齊家，治國安民，仁義禮智，必須奉行。願爾世人，咸聽朕命，以消浩劫。仁者，慈悲為懷，矜孤恤寡，敬老憐貧，濟物利人，戒殺放生，親切和順，人能行之，好生之德，上合天心。義者，公正無私，無諂無驕，不淫不佚，輕財樂輸，見危必救，羞惡之心，人能行之，穩卜帝德，萬事回春。禮者，有尊有敬，有威有儀，無偏無黨，文質彬彬，節己之欲，揖讓

之心，人能行之，以離諸怨，天下皆親。智者，知時識務，戒欺求慊，觀察想像，能辨是非，好善不倦，樂天知命，人能行之，諸神護佑，惟德是輔。」做好仁義禮智，堅固立身的根本，家道可安，社會可定，國家可治，世界自可太平。

濟公活佛所撰《圓滿人生》，可幫我們完成國泰民安：

人生圓滿六發展，由內而外連成圈；

誠意正心修身貫，齊家治國天下安。

萬法最初的根源是心靈，心靈要平靜修煉；

一生最大的財富是健康，健康要積極鍛鍊；

影響最廣的力量是知識，知識要勤勉演練；

盡己最大的本份是職責，職責要接受歷練；

生命啟動的關鍵是家庭，家庭要親愛健全；

擁抱幸福的要件是人際，人際要延續善緣。

25 所重視百姓

【原文】所重：民。

> 周朝武王掌理國政　全是為了國計民生
> 重視人民一切福利　治理國政全憑真誠

周武王得到天下後，所重視的有：人民。

國家成立的要件，是人民、領土、主權，其中以人民為主要條件，沒有了人民，領土與主權也發生不了作用。天地人是世界構成的要件，稱為三才，然而沒有人的存在，其他就沒有存在的意義了，所以人稱為萬物之靈長，左右了世界一切的命運。從歷史來觀察，人類的素質，決定世界的命運。上帝創造了天地及萬物，給了世上的人有磨練的場所。古來帝王也是在國人中，以不同的方式選拔，接受

帝王的天命之後，就必須負有為上天照顧百姓的重責大任，不可有私心，否則將被上天以各種不同的方式解除，是以說「天道無親，唯德是輔」。天命必然是授予有德者，是以說「有德者必受命」，以顯天道的大公無私，因而在周武王受天命登上帝位後，首先重視的是「民」。

元始天尊在《太上無極混元真經》說：「大道由無極生化太極，太極生化陰陽兩儀，兩儀尚未分判的時候，其氣還在混沌階段。玄妙的元氣聚合成為一股真炁，從此開始大自然朦朧的運作，分別形成陰陽二氣的現象，乾坤由此開始定位。天的系統開始於子會，其輕清的氣流經過一萬零八百年的變化，向上浮起而成為天，形成了日、月，與金、木、水、火、土等五星，成為一個組合，稱為七政，這乃是天的精華。地的系統開始於丑會，其重濁的氣流，經過一萬零八百年的變化，向下凝結而形成為地，以及山、川、河、海、嶽，這乃是地的精靈之氣。人的系統開始於寅會，其中還有萬物的靈性，其元氣稟承

天地陰陽二氣，經過大道敦厚的化育，產出生生不息的現象，與天地共同參贊化育，所以稱天地人為三才。上天能夠覆蓋萬物，下地能夠承載萬物，所有的萬物和群生，都受到天覆地載的恩澤。凡是外表具有形相，有質量有形體的，其內體附著有顏色、有形體跡象的，這些情況最終都要還原本來而化為烏有。天地所定的至理，沒有偏差也沒有私心，有如玉清、上清、太清等三清，以及東、西、南、北、中的五方五老，其元神已經超出六合之外，永恆存在。有如太乙的神仙，收斂神氣於三界之中，雖然歷盡劫難，也不能損傷其神氣，永遠與天地的元會相配合，其神氣永遠不會消滅。」世人就是在這種環境機緣磨練下，成為神聖仙佛，以回歸本位，否則還要繼續輪迴。自古來聖王及領導者，最重要的任務，就是將凡民教化成聖民。

古時聖王政教合一，以政令來教化百姓，使人人能夠恢復本來的真面目，自然天下太平，是以元始天尊又在《太上無極混元真經》說：「修道須知之概要，人能遠欲則近道，人能無欲可造道，無論男

女能寡欲，處處方便可入道，無欲則清清則靜，靜則明明則入真，所以先天之智海，慧珠朗然而出現，更能守正而勤修，則人道可接天道，所謂本立而道生。」

諸聖仙佛無不稟受天命下凡度眾，就各種因緣而用各種形式，扮演各種角色，為了使凡夫成就聖佛仙真，此乃上天的本意，領導者當會天意而執行之，濟公活佛《回》之一文，也是度眾之用：

回歸道本質至純樸，回到最初衷宏願篤；
回復古禮重整規範，回心清淨真人做主；
回光返照修辦基礎，回頭是岸懺悔罪贖；
回想前輩篳路藍縷，回報恩澤大道廣佈；
回首走的路可踏實，回顧辦聖事可清楚；
回家解鎖枷性無涯，回天條件需要具足。

26 日用的糧食

【原文】食

食衣住行人民所重　豐衣足食百姓認同
武王明白重視糧食　人民受惠心中感動

周武王得到天下後，所重視的還有：糧食。

司馬遷在《管晏列傳》記述：「管仲出任齊國的宰相，在執政之後，憑藉著小小的齊國在海濱的條件，流通貨物，積聚財富，使得國富兵強，與百姓同好惡，所以他在《管子》一書中稱述說：『倉庫的糧食準備充足了，百姓才有心情去懂得禮節；生活中的衣食豐足了，百姓才會有心情去分辨榮辱。國君的作為合乎法度，六親的關係才得以穩固；不提倡禮義廉恥，國家就會滅亡；國家下達政令，就像流水的源頭，順

著百姓的心意流下。』所以政令符合下情，就容易推行。百姓想要的，就給他們；百姓所反對的，就替他們廢除。」「倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱」成為歷來治國的名言。要知道「國以民為本，民以食為天，食以安為先，安以質為本」，執政者能做好這些條件，自然國泰民安，國富民強，是以周武王以「食」為治國的重要條件。

食物以養身體，充氣以養心靈，培德以養元神，靜心以養本性。營養充足，身體才會健康；充實正氣，心靈才會健全；培養品德，元神才會具足；淨化心神，本性才能復初。《易經‧頤卦》載：「頤，貞吉，觀頤，自求口實。彖曰：頤，貞吉，養正則吉也。觀頤，觀其所養也；自求口實，觀其自養也。天地養萬物，聖人養賢以及萬民，頤之時大矣哉！象曰：山下有雷，頤。君子以慎言語，節飲食。」在此很清楚告訴我們頤養之道，頤養性德，要能固守正道，觀察聖哲頤養品德的方法，在自我反省中去充實。《彖辭》解釋說：頤養性德，要固守正道，從培養正道中獲得吉祥。觀察聖哲頤養品德的方法，自己應當要反省充實以

自養品德。天地有頤養萬物之恩澤，聖哲則培養賢人以及教化萬民。可見頤養之道，對我們平時的生活有重大的意義。《大象》說：啟動靈山的智慧能量，可以頤養品德。是以君子觀察此卦，平時當要謹慎於言語，以免於造口業；飲食要適度的節制，以保身體的健康。

持齋對於頤養身體品德，有著莫大的關係，如果平時能加以注意，對於身心靈神性的淨化與健全有相當大的幫助。達摩大師在《破相論》說：「所謂的持齋，應當須要去體會其中的含意，不能明白其中的道理，徒增你的虛妄而不真切。所謂的齋，是齊整的意思。所以要持齋守戒，用來端正身心，不使身心散亂。所謂的持，是護持的意思，所以對種種的戒行，要依法去護持。對外必須禁制，六根所生的情識，對內必須制伏三毒，勤於覺悟觀察，淨化身心。能夠了解如此的含義，名叫做持齋。又所謂的持齋，食可分為五種：第一種是法喜食，就是依持正確的佛法，以歡喜心去遵奉實行。第二種是禪悅食，就是所謂的內外都要澄澈寂靜，身心都能夠喜悅歡樂。第三種是念食，就是所謂的經常念

念不忘諸佛，心與口要能相應。第四種是願食，就是所謂的在行住坐臥時，經常心求善願。第五種是解脫食，就是所謂的心要經常保持清淨，不要被俗塵所污染。這五種食，名叫做齋食。又有一些人，不食如此的五種淨食，卻自己說是持齋，都是不對的。只有斷除無明煩惱之食，如果經常觸犯的人，名叫做破齋。如果有所破齋，為何能夠獲得福報呢？世上有些迷惑的人，不能體悟這個道理，常使身心放縱外逸，造作種種罪惡，貪著慾望恣意妄為，還不知道慚愧，只知斷除外界的食物，自以為是持齋，必然沒有這回事情。」食除了養色身以維持生命之外，更重要的意義，在於頤養心性，藉著色身假體以找回真本性，終止永劫以來的輪迴，不要繼續在六道中受苦，才能真正明白「食」的意義，而且還能做到。

27 百姓的喪葬

【原文】喪

慎終追遠民德歸厚　喪葬習俗武王視透
制定喪禮民心可歸　由此建立國基結構

周武王得到天下後，所重視的還有：喪葬。

曾子在《論語・學而篇》說：「慎終追遠，民德歸厚矣。」孝為百善之先，一個社會從其孝風可以看到其風俗的純樸，品德的敦厚，也能夠從此看到家庭的健全與社會的安定，國家的強盛、百姓的安樂自不在話下了。因而平時對於喪葬的事宜，要能夠特別重視；對於過世已久的祖先，要不斷的去追思懷念。如此的作為，就能夠將民風道德回歸敦厚。心中有沒有父母及祖先的存在，看其在平時生活中的

待人處事，就可以略知一二，言行舉止謙卑有禮知所進退，不敢貽笑大方，不敢辱及門楣、父母、祖先，不與人爭長論短，不與人爭強鬥狠，這些都是孝道的表現。對於喪葬，在於表達對父母祖先的遵奉與尊重，出自於誠心，並非在外表祭品禮儀場面的豐盛與熱鬧，有如《論語・八佾篇》所記載：林放請問禮的本質，孔夫子說：「你所提的問題意義很重大，禮儀貴在中和，如果只求過分的鋪張，倒不如節儉；舉辦喪禮，如果只求場面豐盛多變化，倒不如內心表達哀戚。」喪祭禮儀的表現，看出風俗的純樸與否，社會的秩序安定與否，是以周武王在建國後，對於「喪葬祭祀」非常重視。

對於喪葬的注重，展現了飲水思源的醒覺，得以喚醒原始本具的良心，於是修身、齊家、治國、平天下的基礎穩固，人間生活自然祥和。依據《論語・為政篇》記載：有一次孟懿子向孔夫子請問如何盡孝，夫子回答說：「不要違背父母親的心意。」當時由樊遲駕車，孔夫子告訴他說：「孟懿子向我問孝道，我對他說：『不要違背父母的

心意。』」樊遲問說：「這是什麼意思呢？」孔夫子說：「父母親還健在的時候，要盡禮數來事奉他們；在他們過世的時候，要依據禮數埋葬，依據禮數祭祀。」也就是心中隨時有父母親的存在，無論在世或別世，雙親的耳提面命不曾消失。

孔夫子在《中庸》說：「武王、周公，其達孝矣乎！夫孝者，善繼人之志，善述人之事者也。春秋修其祖廟，陳其宗器，設其裳衣，薦其時食。宗廟之禮，所以序昭穆也；序爵，所以辨貴賤也；序事，所以辨賢也；旅酬下為上，所以逮賤也；燕毛，所以序齒也。踐其位，行其禮，奏其樂，敬其所尊，愛其所親，事死如事生，事亡如事存，孝之至也。郊社之禮，所以事上帝也；宗廟之禮，所以祀乎其先也。明乎郊社之禮、禘嘗之義，治國其如示諸掌乎？」在祭祀上帝及祖先的禮儀中，喚醒了每個人與上天連線的良知，重啟本具的智慧，當然應事如神，結果得以圓滿。然而喪葬與祭祀的禮儀當中，最不可缺乏的就是誠信。

用心修道，才能明白修道的真諦，那就是要明心見性以回歸本位，這是我們來到人間最主要的目的。然而累世來的輪迴，不能明白，所以難以出離，如今有機會，當要速找明師以指點迷津，及早修道以親證，濟公活佛所留下文，可以引導我們，只要付諸實踐，會產生很大的效用：

立志向道者，當不斷變化自己的氣質；立行真理者，當不斷奉獻自己的力量；

立心修持者，當不斷蠲淨自己的惡習；立命配天者，當不斷固守自己的本份；

立人正己者，當不斷樹建自己的典型；立德進業者，當不斷充裕自己的涵養；

立愿渡眾者，當不斷廣發自己的慈懷；立言敷教者，當不斷精進自己的道學；

立定方針者，當不斷疾向自己的目標；立品向上者，當不斷求全自己的人格；

立君子範者，當不斷上達自己的修為；立本務實者，當不斷無愧自己的良知。

28 人民的祭祀

【原文】祭

古來聖人神道設教　祭祀祖先子孫明曉
心存誠敬莫要迷信　祭祀鬼神誠信為要

周武王得到天下後，所重視的還有：祭祀。

喪葬的禮儀，是有關埋葬死者大體的禮節儀式，是屬於一時的。祭祀是對於亡親、祖先悼念所做的禮儀行為，是屬於永久的。喪葬在遠古時代，對於死者只以茅草蓋身，將大體置於荒野，往往受到野獸咬食，於是孝子賢孫會護葬、守喪，這是喪禮的起源。到了殷商用木葬，後用棺及槨。使用棺槨殮葬，於是在入殮前，漸漸有沐身、沐頭、口含飯，以布裹屍，用斬衰之服的情形，另外還有明器、實物等

陪葬品。後來這種種的喪儀、喪服、喪制，加上儒家思想，演變成為一套完整的喪葬禮俗。然而比較完整的葬禮，源自於周朝，周武王時就有俗稱神主牌位的「木主」。遠在殷商時代，相信死後有靈魂，祖先的靈魂會左右子孫的命運，為了祈求幸福與平安，所以會有喪葬及祭祀的禮品與儀式產生。

祭祀起源於商朝，是思念亡親、悼念祖先的一種祭祀的儀式。古人認為「禮有五經，莫重於祭」，祭祀是禮敬天地、懷念祖先的重要表現。祭是著重於向天地、祖先匯報工作的情況，祀是著重於希望天地、祖先，對於自己未來的工作和方向，給予指導、教誨和啟發。祭祀中的禮敬天地，是表達對天地德澤的感恩，以及其現象的敬畏，從而學習天覆地載大公無私的精神，以增添品德提升果位。祭祀中的祭拜祖先，是感謝祖先生下我們，並為我們留下一切美好的事物，在祖先的德蔭之下，我們才有機會藉假身以修真性。是以周武王在此重視「祭祀」，使我們得以在生活中學習慎終追遠，保護根本，且往後能

夠源遠流長，傳宗接代。

中華民族在世界諸多的民族中，有其不同的特色，尤其在祭祀的禮儀上，受到儒教、道教，以及後來佛教傳入中國的影響，揉合成一套完整的祭祀觀念，使得中華民族的子子孫孫成為龍的傳人，屹立不搖在世界各地發揚光大。這種精神的傳承，我們從孔夫子在《中庸》所述，可知其端倪：「無憂者，其惟文王乎！以王季為父，以武王為子。父作之，子述之。武王纘大王、王季、文王之緒，壹戎衣而有天下，身不失天下之顯名。尊為天子，富有四海之內，宗廟饗之，子孫保之。武王末受命，周公成文武之德，追王大王、王季，上祀先公以天子之禮。斯禮也，達乎諸侯、大夫，及士、庶人。父為大夫，子為士，葬以大夫，祭以士；父為士，子為大夫，葬以士，祭以大夫。期之喪，達乎大夫。三年之喪，達乎天子。父母之喪，無貴賤一也。」如此的制度，上行下效，全國上下，依禮行事，社會秩序就在祭祀禮儀的潛移默化下，產生穩定的效果，中華民族的世代傳承中，奠定了

穩固的基礎。

歷史的傳承，風氣的功能，都在平時的生活中展現。然而良好的制度與風俗，必須有人堅持去推行，最重要的是領導者本身具有無窮的影響力，明白其中道理的執政者，當知道自己的歷史責任，當要成為人民的貴人，不要成為百姓的罪人，莫讓自己的子孫為我們的胡為而抬不起頭來。濟公活佛此篇《修行十養》，對世人的幫助很大：

自在自然，所以養道；無為無用，所以養性；
虛無靜篤，所以養神；清靜恬淡，所以養心；
蹈仁覆義，所以養德；無忮無求，所以養品；
守中守一，所以養氣；知足知止，所以養身；
無思無念，所以養生；清心寡慾，所以養精。

29 寬容則得眾

【原文】 寬則得眾。

待人處事必須寬容　如此作為令人感動
得到百姓擁護愛戴　獲得民心必然得眾

周武王得到天下後，知道執政要能寬容，才能得到百姓的愛戴。

利民之所利，惡民之所惡，與百姓同喜惡，能為百姓爭取利益，使其安居樂業，去除人民之所害，使其不受到損失傷害，如此寬廣的胸懷與作為，正是老百姓所期待的，能夠滿足老百姓的期待，必然受到百姓的愛戴與擁護，如此而不能興國，那是沒有的事情。心胸寬闊，則能與人通，與萬物通，自然通情達理，從事實來觀察，豁達的人，自然障礙少，與大眾得以相容在一起，做到仁民愛物，大公無

私。《論語・陽貨篇》記載：子張問仁於孔子，孔子曰：「能行五者於天下，為仁矣。」「請問之？」曰：「恭、寬、信、敏、惠。恭則不侮，寬則得眾，信則人任焉，敏則有功，惠則足以使人。」周武王是一位仁君，能以寬容的心胸來理政，與百姓的心能應合，獲得百姓的擁護，文中則以「寬則得眾」來敘述。

孟夫子在《孟子・梁惠王上篇》回答梁惠王說：「只要擁有方圓百里的土地，就可以實行王道。君王如果能夠對百姓施行仁政，廢除嚴刑峻罰，減免苛捐雜稅，鼓勵農民深耕土地，清除雜草；對於年輕力壯的人，在農閒的時候，施以孝順父母、友愛兄弟、忠於師長、與人有信的教育，使其在家能夠侍奉父兄，出外能夠侍奉長上。如此就可使他們持木棍，也足以打敗秦、楚兩大強國，身穿堅甲，手持利器的軍隊。那些國家的君王，剝奪農民耕作的時間，使百姓不能耕作來養活父母；使他們的父母受凍挨餓，使他們的兄弟妻子分崩離散。那些君王陷百姓於水深火熱之中，君王領軍前往征伐，有誰敢與君王對

敵呢？所以說：『施仁政的人，天下無敵。』君王請不用懷疑。」一心胸寬闊，能與眾人之心相通相容，必然受到眾人的擁護與支持，做任何事情，當然可以得到天助、神助、人助，自然可以無往而不利。

心寬則無私，能公則與天地人相應，得此道者多助而興盛，失此道者無助而敗亡，九天玄女元君在《至理通明真經‧明而久篇》分析說：「平時要多崇尚賢能，盡力去開創智慧；崇尚有聖德者，要從其身上學得安撫百姓的方法；善於教化者，可引導百姓向著仁慈去做；大眾心存仁慈，自可心平氣和。平時要能順從天意，以及尊重民意行事；施展懷柔的政策，使百姓願意配合；撫卹貧窮困苦的百姓，使百姓能夠感動。要能清除奸佞惡劣的行為，使其不敢施展害人的伎倆；斷除惡風的傳播，制止對善良風俗的障害。時時以善言善語相勸，使世風能夠回復純樸；教導正確的觀念，使人心得以端正。平息冤枉的案件，使人人內心得以平靜；化解怨聲載道的情況，使大家能過著心安理得的生活。發揚上天所賦予的真實本性，使能回歸本源；明白生

萬事萬物萬象的大道根本，使能逆循此道而找回無極至善地。要修回大道的根本，必須注意平時生活的小細節；要能夠包容他人的過錯，不要因此而產生爭執。雖然要求要嚴格，但也不可以過於苛酷；雖然有時必須嚴厲處事，但不可因過度嚴厲而破壞和諧。做人要以厚實的仁德，與人相處要誠懇信實；態度雖要莊嚴威武，但要合乎常道。要時時用心發揚國家的精粹，使其精神能夠源遠流長；要知道保持元神的根本，不使元氣流失。要知道養精蓄銳，以待需要之時；要能審度時勢，以善用擁有的資源。要知道造成時勢的玄機，以準備方法對症下藥；要懂得隨緣就方，合度操持運用技術。使得往前能順利進行，不致發生障礙；退守時能夠安全無虞，不致有所損傷。當保守時，能夠堅固；當治理時，能夠安定。如此國力可以強盛，不致受到他國凌辱；百姓能夠富足，而不致窮困。這樣才是有王者的風範，使得霸業得以昌盛。」

30 信則民任焉

【原文】信則民任焉。

誠信道源功德之母　執政誠信要除民苦
有了誠信人民信任　必須制定美好制度

周武王得到天下後，知道執政要能誠信，才能獲得百姓的信任。

《大方廣佛華嚴經．賢首品第十二之一》載：「信為道源功德母，長養一切諸善法；斷除疑網出愛流，開示涅槃無上道。」說明信心可以啟發菩提心，也是大悲心的種子，是佛道的根源，功德的母源，能夠滋生長養一切善法。徹底斷除疑惑，逆轉生死流，才能開顯契入究竟涅槃的不二法門。信在娑婆世界中，為我們開啟智慧之門，使我們能在日常生活中得以中道行事，達於理事圓融的圓滿境界。

孔夫子在《論語・為政篇》說：「做人如果沒有信用，不知道要如何立身處世？就如同大車沒有輗，小車沒有軏，不知道車子要如何行駛？」這正是說明「信」，不但在世間的待人處事，以及出世間的成就聖業，都是非常重要的條件。周武王在建國期間，非常注重對於百姓的誠信，經常自我反省是否做到，未及之處隨時改善，必定得到百姓的信任為止，是以文中以「信則民任焉」加以敘述。

在《論語》中有關「信」的敘述：孔夫子曾在《學而篇》說：「道千乘之國，敬事而信，節用而愛人，使民以時。」又說：「弟子，入則孝，出則弟，謹而信，汎愛眾，而親仁。行有餘力，則以學文。」又說：「君子不重則不威，學則不固。主忠信，無友不如己者，過則勿憚改。」又在《泰伯篇》說：「狂而不直，侗而不愿，悾悾而不信，吾不知之矣。」又在《顏淵篇》回答子貢問政時說：「足食，足兵，民信之矣。」最後說：「自古皆有死，民無信不立。」在《衛靈公篇》回答子張問行時說：「言忠信，行篤敬，雖蠻貊之邦行

矣。言不忠信，行不篤敬，雖州里行乎哉？立，則見其參於前也；在輿，則見其倚於衡也，夫然後行。」又說：「君子義以為質，禮以行之，孫以出之，信以成之，君子哉！」在在說明信的重要性，自古聖王治國，無不以誠信而使百姓愛戴與服從，因而能夠國泰民安。

誠信要先從自信開始，所謂的自信就是自己要先找回自己的本性，使得言行舉止合於正道，執政者自己要先修好自己，讓自己成為一位真正的修道者，然而修道旨在修心，做到淨化心性，才能夠引導百姓走上正道。濟公禪師在《度世妙法經》告訴我們：「修道者，超生脫死，證聖成真之道也。首重五常八德，次要修身樂善，慈悲為本，方便為門；戒殺放生，施恩培德，清心寡慾，涵養性情。修心者，貪瞋癡愛宜空；養性者，酒色財氣宜絕。以仁為心，休貪情慾而縱惡；以慈為性，莫損道德而招愆。自古至今，何以修道者多，成道者少？其蔽者有三也：生於塵世，貪戀富貴，酒色財氣蒙蔽，名利恩愛牽纏，貪圖虛榮，不肯樂善，此其一也；心存奇異，迷惑旁門，或

採陰助陽，或運氣補精，不尊師，不重道，靈根早昧，未知改過，此其二也；或前生冤孽未盡，或今生道德有虧，只知參禪，未知懺悔，孝悌忠信不守，禮義廉恥全無，此其三也。人生於世，不知學道者惑也；心染於塵，不曉打掃者迷也。」

濟公活佛此篇《誠所願，息災劫》，可幫我們修成正道：

無願何能眾生載，無願豈可證道朗；
無願何可安身命，無願何如濟世邦；
無願何能挽災浩，無願但求抵難瘴；
有願發而中道顯，有願濟化心不茫；
有願誠表感緣者，有願同心濟四方；
眾徒真心表心願，定能化助抵無常。

31 勤敏則有功

【原文】敏則有功。

做事勤敏自有功績　勤政愛民鞏固國基
探訪民瘼及時處置　為民模範不敢自欺

周武王得到天下後，知道執政要能勤勉，自然會有功績。

敏是對於待人處事的用心，能夠深入觀察各種細節，然後針對其中的問題，提出有效性的處理，使能獲得圓滿的結果。尤其一國的執政者，須有冷靜的頭腦，超人的智慧，在面對人事物時，做出圓滿的處置，才得以穩定國情。「敏」具有增加功力以疾速完成事情的涵義，要達到敏的功夫，在平時的生活中，必須經常提醒自己，心神要專一，不要被外境所干擾，才會產生良好的功能。當心神受到干擾，

產生「視而不見，聽而不聞，食而不知其味」等心不在焉的現象，這種「失神」的情況，將使做事效率不佳，無法產生事功，是以文中記述「敏則有功」，說明周武王當時的行事情形，有效率、有事功。

敏的功能來自於心淨所產生的效應，也是一種禪定的功夫，誠如六祖惠能大師在《壇經》所說：「善知識！什麼叫做『禪定』呢？對外能遠離六塵的干擾，稱為『禪』；對內自己的心性不混亂，稱為『定』。對外如果執著境相，內心就會散亂；對外如果不會執著境相，心性自然就不會散亂。本性本自清淨，本不動搖，只是因為接觸外境，心思對外境產生分別執著，所以內心就亂了。如果接觸一切境界，心性仍然不亂，這就是真定了。善知識！對外不染著境界形相，就是『禪』，內心不散亂，就是『定』，對外能禪對內能定，就是『禪定』了。」

《大學》所述：「身心有所忿怒，就不能夠端正；身心有所恐懼，就不能夠端正；身心有所偏好，就不能夠端正；身心有所憂患，

就不能夠端正。」又述：「世人對於所親愛的人，容易產生偏愛；對於所厭惡的人，容易產生偏恨；對於所敬畏的人，容易產生偏從；對於所憐憫的人，容易產生偏心；對於所輕視的人，容易產生偏見。」當世人受到外境的干擾而產生心情變化，情緒不穩定，心神自然不專一，精神散亂，自然智慧就無法開啟，判斷事情就不會準確，事功當然就不見了。

要達到敏則有功，就必須要在靜心下功夫，黎山老母在《明燈真經》教導我們：「所謂的『靜心』，萬念不生叫做『靜』，一塵不染叫做『清』。想要見到本性，必須心要平靜，心不能平靜，雖然參悟禪理，也難以獲得通達神明。想要明白心境，務必要本性光明，本性不光明，處理事務難以獲得利益。先天的心性，是清靜而沒有污垢；後天的心念，容易受到情慾的污染。『靜』這一個字，其中所蘊藏的妙理無窮盡。養護本性克除私慾，以恢復先天性命，必須要消除邪念；修鍊本命，可以保全後天的生命，務必要靜心體悟玄妙神功。

佛家說『明心見性』，沒有靜，就不能明心與見性；儒家說『窮理盡性』，沒有靜，就不能窮理與盡性；道家說『修真養性』，沒有靜，就不能修真與養性。所以說定靜的功夫，乃是佛儒道三教修成正道的命脈。靜到極處是虛空，虛空到極處，大氣就會清爽，大氣清爽，大道就能明顯；妙到極處是玄奧，極盡玄奧心性即開悟，心性開悟，真常之理即獲得。心性清靜，元神就清明；心性擾動，元神就昏亂。灰塵沒有風，就不會飛揚；心中沒有慾念，就常保清靜。不合禮儀不要看，是眼根的清靜；不合禮儀不要聽，是耳根的清靜；不合禮儀不要說，是口業的清靜；不合禮儀不要動，是身業的清靜。心有慾念必要清除，心有妄念必須消亡，心有私念必須戒掉，心有貪念必須滅絕。雜念消除，私心就盡消，私心盡消，慾念就除滅，慾念除滅，陽氣就純真，陽氣純真，陰氣就消滅。」純陽而無陰，必然無障，應事靈敏而有功。

32 公正則喜悅

【原文】公則說。

處事公正百姓喜悅　為民除患圓滿無缺
如此用心百姓感受　心悅誠服擁護真確

周武王得到天下後，知道執政要能秉公處事，百姓自然能夠心悅誠服。說讀悅，喜悅的意思。

公道是大自然的法則，其理可通天可應地可合於人，凡是依照公正天理行事者，莫不受到天地萬物的相助，必然合乎人心，得到眾人的擁護。有些人喜歡私心用事，認為如此可獲得天下之大利，殊不知天道至公，從不偏私，不合天理，必然難以長存，如若為得一時之利而破壞公道，雖能得到一時的風光與享受，卻讓多數人因自己的不公

而受苦，私心做事而倍受煎熬，終要受到因果循環的報應，過著悲慘的生活。與其如此，不如依據公道行事，皆大歡喜，和諧相處，人人喜悅。周武王的聖德，必然依據天理公正行事，使得百姓在他的治理之下，過著安和樂利的生活，展現文中所述「公則說」的良政。

聖王之德，澤及萬民，公道行事，人人皆相信其心之光明正大，在其治理下，從沒有私偏的情事，這是在其心中只有公理而沒有私慾，日月可鑒。要達於此境界，必須深明大道的本質並效法，依據真理大道做事，使得百姓能感受得到其施政的恩澤，生活在其領導下，必然人人能過著幸福的日子。大道在人間以陰陽二氣展現，聖王知道其道理而善於運作，使得百姓能快樂生活於其中。老子在《道德經》第二十二章分析說：「要善於使用委曲以求得圓全，善於矯正枉曲而使正直；善於填補低窪而使盈滿，善於去除舊弊而使更新；懂得積少可以成多的道理，然而要知道貪多反而會迷惑。所以聖人抱持專一的精神，以應合天下諸事。不固執己見，能夠更為明智；不自以為

是，功能可更彰顯；不自誇己功，更可獲得其功；不自我驕矜，可使品德更成長。正因不與人爭鬥，天下自然和諧而不會互爭。古人所謂委曲可以求全，難道是假的嗎？只要能夠誠實做到，必然好處都歸屬於他。」執政者能遵循此規則，百姓在其公心的領導下，必然和樂融融。

執政者能以公正執政，必然給百姓帶來欣欣向榮的景象，人民自然獲益多多，九天玄女元君在《至理通明真經‧公而盛篇》說：「執政者能以公道來安身立命，以公正的心持守，以正道來治理國家。當物產豐盛時，人心容易起變化；當光線太明亮時，就容易導致黑暗；當施政過於苛刻時，人心會產生怨恨。所以當公正的心產生時，天道就能夠進行順暢；公正的心能夠發揚光大時，一年四季就能夠安定；當仁德的政策能夠推廣時，國家就能夠長久安定；當執政者心胸寬廣時，心中能夠裝下乾坤，國家到處可以見到新氣象。所以君王知道如此的情況，因而不敢推行增加昏亂的政策，不敢使用更多的技巧來治

國，使得奢侈放蕩不會孳生，也不會刻意增加彰顯，使百姓能夠生活於自然中，人民自然可行於正道，民心自然接受化導，因而回歸樸實的本性，天下自然可以歸於安寧。」

執政者稟承公心，教導人民行於正道，自然社會和諧，人人快樂。濟公活佛這篇的《認理修道》，正可用來教化百姓，使每個人能夠在平時生活中，依循真理大道行事，而不至於偏差：

認理修道，不離其根本道德倫理；認理修道，不離其自我反省懺悔；
認理修道，不離其除虛榮返樸素；認理修道，不離其視貧富平等心；
認理修道，不離其借相明理破相；認理修道，不離其道統研其根源；
認理修道，不離其飲思源勿忘本；認理修道，不離其五教聖經典篇；
認理修道，不離其予天心為中心；認理修道，不離其剷人情存天理。

33 可以從政矣

【原文】子張問於孔子曰：「何如斯可以從政矣？」

子曰：「尊五美，屏四惡，斯可以從政矣。」

子張請問孔子從政　尊五美屏四惡為正
存美去惡執政要義　能夠做到必然有成

子張請問孔夫子說：「要如何才能從事政事？」孔夫子說：「要能尊崇五種美德，屏棄四種惡行，才可以從事政事。」

從事政事的人員，一定要有正確的觀念，須要盡全力為民服務，而不是擁有人民賦予的公權力後，拿這個權力來欺壓百姓，搜刮民脂民膏，百姓因而對於政府產生不信任，處處與政府為敵，如此的國家遲早會滅亡的。從政的基本條件，就是要為人民謀福利，為百姓排難

解憂，如此才會得到百姓的信任、服從與擁戴，這樣的行政團隊，才是興國福民的保證，是以本章所敘述，乃是子張向孔夫子請問：「要具備那些條件，才能夠從事政事？」孔夫子就此事回答說：「執政者要能尊崇惠而不費、勞而不怨、欲而不貪、泰而不驕、威而不猛的五種美德；還要屏棄不教而殺，謂之虐；不戒視成，謂之暴；慢令致期，謂之賊；猶之與人也，出納之吝，謂之有司等四惡，才有資格從事政事。」

照顧百姓的生活，使其能過著安和樂利的生活，是執政者應該做到的。利用職權藉著機會制定不良政策，讓百姓受苦受難，是執政者的失職。如果利用職權及公權力，公然搜刮民脂民膏，違反行政倫理，欺壓百姓，作威作福，那可罪過無邊了。依據《孟子・梁惠王上篇》記載：孟子拜見梁惠王，惠王說：「老先生您不遠千里前來我國，大概有利於我國的建議嗎？」孟夫子回答說：「君王何必一定要說利益呢？只要有仁義就足夠了！君王說：『要如何利益我國？』

大夫說：『要如何利益我家？』士人及百姓說：『要如何利益我自己？』全國上下以利益互相爭鬥，那國家就危險了。擁有萬乘兵車的大國，敢弒其君王的，必然是擁有千乘兵車的公卿之家；擁有千乘兵車的諸侯國，敢弒殺其國君的，必然是擁有百乘兵車的大夫之家。在萬輛兵車的國家中，擁有千輛兵車的諸侯；在千輛兵車的諸侯國中，擁有百輛兵車的大夫，不能說不多了。如果不重視仁義，而把利益放在前頭，那每個人不爭到手，是不會滿足的。從來沒有一個重視仁德，而會遺棄父母親的人；也從來沒有一個遵循道義，而會將君王置之不理的人。所以君王只要講求仁義就可以了，何必強調利益呢？」領導者當知道，治國的條件，仁義比利益還重要。

穩定國家的政治，從仁義著手比利益著手來得正確而有效，如果觀念錯誤，恐怕政治就會走入黑暗期，是以執政者對於治國要有正確的觀念，才能使國家的政治上軌道，國強民富蒸蒸日上，誠如《大學》所載：「生財有大道，生之者眾，食之者寡，為之者疾，用之者舒，則財

恆足矣。仁者以財發身，不仁者以身發財。未有上好仁，而下不好義者也；未有好義，其事不終者也；未有府庫財，非其財者也。孟獻子曰：『畜馬乘，不察於雞豚；伐冰之家，不畜牛羊；百乘之家，不畜聚斂之臣，與其有聚斂之臣，寧有盜臣。』此謂國不以利為利，以義為利也。長國家而務財用者，必自小人矣，彼為善之。小人之使為國家，菑害並至，雖有善者，亦無如之何矣。此謂國不利為利，以義為利也。」

要推行好的政策，必須先具有好的心，濟公活佛的《六心》，可以提供我們修心明理以行正確的道路：

為了尋求真常自性光明要有六心：

真心，改正自身的缺失，依皈正理、正道。靜心，面對一切是非、痛苦、困難、毀謗。誠心，為眾生犧牲奉獻，不言悔、不言累。熱心，真誠服務眾生。一心，為道，為眾生付出，不求回報。決心，為道衝鋒陷陣，不畏艱難。

34 君子惠不費

【原文】子張曰：「何謂五美？」子曰：君子惠而不費。

子張請問何謂五美　孔子回答五美配備
五美之首夫子解說　施恩惠民而不浪費

子張問說：「什麼叫做五種美德？」孔夫子說：在上位的執政者，要能施恩惠於百姓而且不浪費，這是第一種美德。

美德是心性的補品，能使人心更為美化；是人際關係的黏著劑，使互相之間感情更能融洽；是待人接物的催化劑，能使互相間更為和諧；是君王治國的強心劑，能使國家更為強盛。多一份美德，將會多一分助力；多一份美德，將會多一分的祥和；多一份美德，將會多一分的智慧。美德對於我們在生活中的待人接物，有加強的作用，幸福

就蘊藏在其中，所以平時要多多培養與充實，於人於己於家庭於社會，當有正面的意義。是以子張向孔夫子請教從政之道時，孔夫子說：「尊五美，屏四惡，斯可以從政矣。」尊五美乃同民之所好，屏四惡乃去民之所惡，才能夠成為人民的父母，受到人民的尊重、愛戴與擁護。子張在此先請問「何謂五美？」孔夫子先說明第一美是「惠而不費」。

領導階層的君子當要先做好「絜矩之道」的美德，這就是《大學》所說：「居於上位的領導者，要知道尊敬老人，才能引發老百姓學習，從而興起孝道；居於上位的領導者，要知道敬重長上，才能引導老百姓學習，從而興起悌道；居於上位的領導者，要知道體恤救濟孤兒，才能引起老百姓學習慈悲，因而不會做出背道違理的事情，所以一位品德高尚的領導君子，平時要能實施以身作則、推己及人的『絜矩之道』。如果厭惡上位的行為，就不要以此對待下位者；如果厭惡下位者的行為，就不要以此對待上位者。如果厭惡前面者的行

為，就不要以此對待後面者；如果厭惡後面者的行為，就不要以此對待前面者。如果厭惡右邊者的行為，就不要以此對待左邊者；如果厭惡左邊者的行為，就不要以此來對待右邊者，這就是『絜矩之道』。」

鄭國的子產，一直是孔夫子心目中敬仰的賢相。魯定公十四年，孔夫子三十歲，有一天正在教導學生讀《詩經》，突然有人來通報，子產過世的消息。孔夫子聽到之後，感到心中一陣難過，未能前往去拜訪，如今已經逝世，心中甚是懊悔而潸然淚下，依據《論語・公冶長篇》記載：孔夫子說：「子產是一位真正的君子，治理鄭國二十多年，使能由弱變強，由窮變富，這是靠著他的四種美德：第一、品德端莊，謹慎行事，處處以周禮為準繩；第二、對君侯認真負責，並能禮賢下士，集思廣益，使能立國於不敗之地；第三、提倡節儉，反對鋪張，治國有方，愛民如子，讓百姓過著安定幸福的日子；第四、推行仁政，珍惜人才物力，凡讓百姓做的事情，一定符合義理。」接著

又說：「這麼美好的德行和節操，我實在太崇拜他了，一直想去拜訪他，虛心向他求教，始終沒能如願以償，實在太惋惜了。如今他已經死了，想拜訪他的願望，已經成為泡影，怎不令人傷心呢？」

平時能見賢思齊，學習濟公活佛的《培養好習慣》，可以培養美德：

培養感恩好習慣，改變心態轉危為安；培養知足好習慣，富而無驕貧而無諂；
培養懺悔好習慣，知恥近勇至誠感天；培養反省好習慣，知錯能改善莫大焉；
培養讚美好習慣，隱惡揚善悅色和顏；培養寬容好習慣，大肚能容海納百川；
培養謙卑好習慣，謙尊而光品行正端；培養放下好習慣，過往不諫珍惜眼前；
培養布施好習慣，積善餘慶福德無邊；培養精進好習慣，人一己百人十己千；
培養持戒好習慣，修身養性律己森嚴；培養禪定好習慣，常應常靜塵土不沾；
培養覺察好習慣，克念作聖救弊補偏；培養學道好習慣，聞道不捨效聖法賢；
培養修道好習慣，明心見性達本還源。

35 勞而不怨

【原文】勞而不怨。

孔子回答第二要件　使喚人民真誠莫騙
如此行政百姓不怨　執政領導自我勵勉

孔夫子接著說：第二種美德，執政者使喚百姓而不惹怨恨。

怨恨的產生，來自於該得得不到，不該得卻得到，讓人感到心中不平衡，於是內心怨氣待機而發油然而生，使得親情分裂，夫妻反目，兄弟鬩牆，朋友鬧僵，君臣不和。在得不到合理的解釋之前，怨天尤人的情緒將在言行舉止中延燒著，只要對方觸怒，更會變本加厲，把場面弄得更火爆而難以收拾。這是任何人都不願意遇到的場面，然而在事先如果不能注意一些行事的細節，又在跡象已經出現，

沒能消弭於無形，恐怕事情的發生就在所難免了。因而執政的領導者必須具有超人的智慧，對於各種情形都要面面俱到，一旦發現蹊蹺，就得要改善與彌補，不要使事情惡化。因而執政者要勞民之先，須考慮到是否會擾民，或者損害到人民的利益。如果勞民是人民所願意的，甚至於是期待的，那高興都來不及了，何來怨恨呢？是以孔夫子在回答子張從事政事的第二要件是「勞而不怨」。

孔夫子對於人性觀察入微，因而在與人對話當中，都能適度而合理，對於事情的解決，有著莫大的作用，在生活中，有時一些不經意的言行，恐怕成為招怨的因由，如果能夠事先考慮到而不讓它出現，就可以避免許多不必要的煩擾，誠如《論語．泰伯篇》載：子曰：「只注重恭敬的態度，卻不合乎禮數，就會勞擾不安；只注重處世的慎重，卻不合乎禮數，就顯得畏懼不安；只注重勇氣，卻不合乎禮數，就會作亂犯上；只知道心直口快，卻不知道禮數，就會尖酸刻薄。領導者能以深厚的感情對待親戚，百姓自然就會具有仁德；對於

過去的親戚、朋友不遺棄，百姓自然不會冷漠無情。」

怨恨經常會成為執政上的障礙石，如果不能事先排解，恐怕政策就會難以執行，行政就不會有效果，必然形成混亂的現象。周公當時對兒子伯禽，也就是魯公要前往封地就任時，提醒他說：「當一位領導者，不可以遺棄他的親族，不可以使大臣埋怨為何不被任用；有功勞的老臣，如果沒有重大的過失，不可以遺棄他；不可苛求一個人，具有完備的才能。」如此可以減少朝廷中的怨氣，推行政策就會減少阻礙，成果就會美好。

執政者當要鼓勵農耕，不違農時，才能增加生產，家中老小妻兒不致挨餓，以使生活安定，君王的位置才能坐穩，是以孟夫子在《孟子‧梁惠王上篇》告訴梁惠王說：「治理國家，只要不剝奪農民耕作的時間，那穀糧就吃不完了；不拿過細的魚網到池中捕魚，那等魚鱉等水產就吃不完了；砍伐山中的林木有定時，那材木就用不完了。穀糧和魚鱉水產吃不完，材木用不完，如此可使人民供養生者，安葬

死者，不會感到遺憾了。養育生者安葬死者，都沒有不足之處，這就是王道的開始。」可見王道的實現，首先要使百姓心中對於生活無怨恨，才是穩定的治國基礎。

執政者要能使百姓安心而無怨，自然國家就穩定，要使百姓安心而無怨，濟公活佛此篇《善根與慧根》，可以起很大的作用：

求道乃是有善根，修道乃是有慧根；參班尋回失落之根，學道乃是明理之根；大道乃是性命之根，心是苦樂主宰之根；靈性乃是真人之根，金線乃是回家之根；水有源頭木有其根，百善第一孝順為根；人人道植心中發芽生根，結其善果先紮穩根；傳授知識乃教育之根，人人淨心乃道場之根；立三不朽乃人生之根，貪嗔癡愛乃地獄之根；斷惡積善乃了苦之根，知足惜福乃快樂之根；淡泊寡慾乃幸福之根，持齋養生乃健康之根；人人修道才是世界和平之根。

36 寡欲而不貪

【原文】欲而不貪。

雖有慾望卻不貪求　知所分寸民無怨尤
孔子談論第三要件　團隊領導自我持修

孔夫子又說：第三種美德，執政者雖然有慾望，但卻不貪求。

要知道在人間沒有名利情的支撐，生活也是過不下去的，是以如何適度的拿捏，就要看自己是否有智慧了。因而在經營人生當中，能做到追求而不過分，這就是智慧的抉擇。尤其一位明智的執政者，更應該具有如此的美德，是以孔夫子在回答子張的問題時，第三種要件就是「欲而不貪」，沒有被慾望所困惑，才能靈活運作政策。

有慾望而不貪求，要能合乎中庸之道；做事能夠合乎中庸之道，

才能夠逍遙自在。要如何才能夠自在呢？依據《般若波羅蜜多心經》記載：「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。（中略）舍利子！是諸法空相，不生不滅、不垢不淨、不增不減。」此經共260字，道出了佛經的精華，說明了佛性人人具有，本來自在，原本沒有生滅、垢淨、增減的現象，自從世人有了分別心之後，才有生滅、垢淨、增減的現象認知，於是生出色（聲、香、味、觸、法）、受、想、行、識等五蘊的作用，演變成為業力現前的命運現象，所以才有苦厄的感受，如果我們能借著修行，深深體悟大道的真相，看清楚一切本來是空，自然就不會受到感情的作用，而落入命運的輪迴，遭受艱難困苦。因而在命運中出現痛苦，其實是以貪為首的三毒作用。雖然為了養活色身，必然會出現慾望，但只要不貪就不會攀緣著境而落入輪迴。

在《金剛經》有「應無所住而生其心」之說，這正是《道德經》所說的「無為」，儒家所說的「中庸之道」，做任何事情都要能夠恰

到好處而不執著，這是人性高等智慧的表現，應用在生活上，要做到該為則為，不該為則不為，要能夠知所進退，靈活應用，才能圓滿其事，而且不會有後遺症。正如孔夫子在《論語・衛靈公篇》所說：「可與其人談話，卻沒能與他談話，就是失人；不可與人談話，卻與他談話，就是失言。有智慧的人，既不會失人，也不會失言。」向對的人說對的話，是一種智慧，才能展現良好的事功。我們是人，必須要在人間活下去，要做到沒有慾望，與事實是不吻合的。但為了養活身體而衍生出貪婪的慾望，那就會污染本性，失去我們來到人間磨練的意義，要做到「欲而不貪」，必須對於人生深入去探究，才能夠找到真相，願意覺醒而改善自己的人生。所以唐代的良价禪師說：「此身不向今生度，更向何時度此身。」

無慾難以養身，貪婪卻落輪迴，能從中歷練出「欲而不貪」的中道，才能順利在此生完成度化自己的大事。因而借著人身的假相，以修回本來的真性，是我們一輩子的功課，能達到此標，才不枉此生。

濟公活佛的《真心》之文，可以提供我們找回本性：

真心的承擔，就能扭轉一切；
真心的付出，就能奉獻一切；
真心的投入，就能突破一切；
真心的力行，就能善應一切；
真心的賞識，就能圓融一切；
真心的懺悔，就能感動一切。

37 舒泰而不驕

【原文】泰而不驕。

身心舒泰卻不驕慢　誠心所致必然舒展
夫子所談第四要件　自我努力不必緣攀

孔夫子又說：第四種美德，執政者身心常保舒泰，但卻不驕慢。

情緒是由此心所表現，情緒中的喜怒哀樂，是在表達心中感受用的，用對了，能夠產生正面的效果，用錯了，當負面的情況出現時，明顯攪亂自己的心情，從而影響他人，甚至於傷害到他人，必然會遭受到報應，最後還會傷害自己。因而面對事情，對於此心的調適，必須要做到恰到好處，才能得到圓滿的結果，是以《中庸》載：「喜怒哀樂之未發，謂之中；發而皆中節，謂之和。中也者，天下之大本

也；和也者，天下之達道也。致中和，天地位焉，萬物育焉。」唯有將自己調整到能與大自然同步驟，才得與參贊天地的化育，呈現舒泰的情況。然而此時心情顯現出驕傲的樣子，必然是由天心轉為人心，由公心轉為私心，許多情況將會隨之而起變化，場面就難以控制了。因而執政者的素養，必須達到一定的程度，才能顯現出「泰而不驕」的美德。

依據《易經．乾卦．文言傳》記載：九三曰：「君子終日乾乾，夕惕若厲，无咎，何謂也？」子曰：「君子進德修業。忠信，所以進德也；修辭以立其誠，所以居業也。知至至之，可與幾也；知終終之，可與存義也。是故居上位而不驕，在下位而不憂，故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。」說明了君子處事的態度，必須謹慎自我惕厲，絕對不可有所驕傲，導致本可成功的事情，因為驕傲心一起而失敗。是以孔夫子說：「君子要立志於增進品德修持聖業。忠誠信實，可以增進美好的品德；言辭出自於誠心，可以保有聖德的功業。明白至道

之理還能做到，必可獲得成功的先機；明白該終止就要終止的道理，必然可以存有道義。有此涵養，雖居上位也不會驕傲，縱居下位也不會憂愁。所以在平時要孜孜不倦惕厲自己，那怕遇到危險，也不會有禍害。」此理在教導我們如何做到「泰而不驕」，執政者當自勉之。

凡夫俗子容易樂極而生悲，得意而忘形，是以一旦舒泰就會產生驕傲，這是由於自治的能力不足。致力於修德的君子，要如何做到「泰而不驕」呢？《中庸》告訴我們：「君子要安於位依本分做事，不希望做超出本分的事情。處於富貴，就做富貴的事情；處於貧賤，就做貧賤的事情；處於夷狄，就做夷狄的事情；處於患難，就做患難的事情。君子的德能，是可以隨時隨地適應而順心如意。居在上位，不欺凌下位的人；居在下位，不攀緣上位的人。能夠端正自己，而且不奢求於他人，如此就不會招來怨恨。上不怨恨於天，下不怪罪於人，是以有德君子可以平常心，來等待天命；無德小人卻經常鋌而走險，希望僥倖地獲得非分的財貨。孔夫子說：『君子的待人處事，

就如同射箭一樣，射不中靶子，不要怪罪靶子擺不好，要能反省自己射箭技術不精。』」濟公活佛提供下列的話，可做我們生活中的座右銘：

勿謂一念可欺，須知有天地鬼神之鑒察；
勿謂一言可輕，須知有前後左右之竊聽；
勿謂一事可忽，須知有身家性命之關係；
勿謂一時可逞，須知有子孫禍福之報應。

38 威嚴而不猛

態度威嚴卻不凶猛　執政要領重要以誠
孔子說明第五要件　溫威適中諸事有成

【原文】威而不猛。

孔夫子最後說：第五種美德，執政者雖然具有威嚴，但卻不凶猛。

自古來領眾帶軍，都必須要先立威，沒有威信則難以服人，威信的建立，並非只是有一張凶猛的相貌，以及粗獷的體格來嚇唬人，而是行事要有誠信，執法要能公正，自然威信就能樹立。然而做事公正的人，平時就會顯出一股剛正之氣，令人不寒而慄，如果不能在待人接物時，給人有溫暖容易親近的感覺，恐怕在團體中要經營和諧的

氣氛，是非常困難的。因此聖如孔夫子，在其長期的歷練下，能做到《論語・述而篇》所記載：孔夫子平時的態度，溫和中帶有嚴肅，雖然威嚴卻不凶猛，謙恭而且安詳。因此「威而不猛」的美德，孔夫子向子張提起，成為從事政事的第五個重要條件。

威而不猛是一種品德的修養，有威則令人不敢隨便，自然可以減少許多不必要的煩擾，可以彌補溫馴不猛的不足；不猛才能夠使人感到溫和而親近，可以彌補威嚴的不足。如此互補，可以展現人性優良的方面，補充人性的弱點。孔夫子在《論語・學而篇》提醒我們培養威而不猛的方法：「一位君子如果言行不莊重，就沒有威嚴；由於心不在焉，所學習的一切就不會穩當。待人處事要以忠實誠信為主，不要去結交品德比自己差的朋友，有了過失，不要害怕改善。」有了過失不怕改善，有此勇氣自有威嚴，必然受到人們的尊重與愛戴，學習與擁護。沒有勇氣改過，繼續錯誤下去，必然受到他人的鄙棄，哪會有威嚴呢？

「威而不猛」只有明白中道的人，才能夠從自性中流露出來，刻意是表現不來的。是以不明其道理的人，想要去表現出來，不但不自在，恐怕還會漏洞百出，弄巧成拙，正如達摩大師在《悟性論》所說：「佛經說：不能捨棄智慧的名相，名叫愚癡。如果以心的淨空來說，解與不解都是真解；如果以心的執有來說，解與不解都是虛妄。若能真解，是法在追逐人；若不能真解，是人在追逐法。如果是法在追逐人，那非法也會成為正法；如果是人在追逐法時，那正法也會變成非法。如果是人在追逐法，那法都會成為虛妄；如果是法在追逐人，所有的法都會成為真法。所以聖人也不會以此心去求法，也不會用法去求心，也不用心去求心，也不用法去求法。所以心就不會生法，法也不會生心，當這兩者都寂滅了，所以能夠經常住於禪定之中。當眾生的心念一生，那佛法就消滅了；當眾生的心念消滅，那佛法就出生了。心念一生，那真法就消滅；心念一滅，那真法就出生了。已經知道一切法，各個之間互不相屬，是稱為得道人，知道心性

不屬於一切法，此人就是經常在道場。當迷惑時，是有罪過的；當解脫時，就沒有罪過了。」明白這些道理，自然不會被萬法所拘束，所以能夠隨緣自在，正確做到「威而不猛」，自然不會被萬法所拘束，就可以在生活中產生圓滿的效果。

當要知道人間的真相，能夠善用周遭的一切，何處還有障礙呢？當我們能夠淨化心性，徹知一切真相，想要先哲所說《轉苦為福》，這種功夫又有何難：

歷經生離死別之苦，方知團聚之福；
歷經刀兵水火之苦，方知太平之福；
歷經事變禍害之苦，方知平穩之福；
歷經飢寒交迫之苦，方知飽暖之福；
歷經疾病痛楚之苦，方知健康之福；
歷經險峻風波之苦，方知舒坦之福。

39 民所利而利

【原文】子張曰：「何謂惠而不費？」

子曰：「因民之所利而利之，斯不亦惠而不費乎？」

子張又問惠而不費　民之所利不可違背
夫子說明惠民原則　為民謀利方稱為美

子張接著請問說：「什麼叫做惠而不費？」孔夫子說：執政者能夠根據老百姓有利益的事情去做，使百姓能夠獲得利益，這不就是施惠於民而不浪費嗎？

做事要能恰到好處，才不會有過與不及的現象發生，過了浪費時間、精神、體力、財力，是不妥當的；不及不能達到目的，會有半途而廢，或者效果不好的情形，也是形同浪費。是以明白這道理的人，

當要事先深明其理，了解其中的關聯性與重要性，才會做到恰如其分而獲得良好的效果。尤其一位領導者必須循著正確的理念去運作政事，才能使政治上軌道，讓百姓能夠得到福祉，對領導者感恩戴德，心悅誠服。對於政策的制訂，只要對於老百姓有利益的就去制訂，沒有利益，甚至損害利益的就不要制訂，必然對於百姓有所恩惠，而且不會有浪費的情形，是以在此孔夫子對子張說：「因民之所利而利之，斯不亦惠而不費乎？」

身為領導者，當與百姓站在同一立場而感同身受，這是身為從政者必須具備的條件。這種條件的養成，先要從自身的品德培養起，否則自己對於「惠而不費」都沒有概念，難以明白其中根本的道理，如何去推展於政策上呢？九天玄女元君在《救世真經》教導我們，奠定人倫基礎的方法：「為人子當孝雙親，不孝父母罪不輕，祖傳父母方傳己，未來子孫照樣行，養育之恩深似海，忤逆之罪大如天。親病醫藥必自煎，亦須嚐過獻親前，不宜解衣勿離食，時時刻刻侍身邊。

若要未來子能孝，汝當先孝奉親前，不孝之人須懺悔，不虧為人在世間。勿謂善惡無報應，遲早有期到身邊。勸眾生，惜五穀，穀乃先天母之乳，胡為拋散罪不輕，須知五穀養命寶，一日三餐不能離，任汝金丹成仙佛，不以此保丹不成，一生惟此不可少，一朝無糧子不親，拋散猶如不孝子，惜穀即如孝雙親，古今血脈憑此養，不然那得生人身，不惜五穀蒼天怒，定缺衣食受飢貧。」

又說：「勸眾生，敬惜字，倉頡孔儒功恩澤，乃如日月萬世功，五教經典字為成，敬惜聖字可為人，無知愚夫踐字跡，分毫不敬昧良心，無讀愚人尚且可，最惡儒門讀書人，踐踏書字逆天地，逆天逆地罪難容。君親師恩汝不畏，枉生塵世讀書人，見吾真經即速改，可免天地聖賢瞋。從今惜字根本固，上天護佑汝名成。勸眾生，須保身，萬惡婬首須先戒，乃可借假來修真，且看古今狂婬輩，性命江山概滅亡。紂王寵幸妲妃女，諸侯會上滅成湯，幽王吳王亦如此，董卓呂布因嬋亡，貪婬敗節把命傷，靈性受制老閻王，聞我真經須懺悔，回頭

禁戒姓名香。一靈真性先天物，體是動來靜是靈，悟者栽培及涵養，成仙成佛及成真，煉就真靈朝金闕，職司護國與佑民。迷人癡癡竟不悟，酒色財氣當寶珍，六慾七情迷真性，忘卻先天一點靈。」在平時生活中，能照文中所說去實行，必然可明心見性，到那時要做到「惠而不費」又有何難？

本性中藏有智慧，能夠藉修行將本性上的污染去除，必然能使本性重見天日，發揮待人處事的良好效果。濟公活佛所述下列之文，可以幫助我們修復本性，使其發揮功效：

以慈悲喜捨之心，化貪圖；
以平常無為之心，化起伏；
以質樸簡單之心，化虛浮；
以踏實認真之心，化疏忽。

40 擇可勞而勞

【原文】擇可勞而勞之，又誰怨？

子張又問勞而不怨　可勞而勞合民心願
孔子說明民怨可除　執政知此勞民上選

孔夫子接著分析說：執政者能選擇適當的時機使喚百姓，又有誰會怨恨呢？

做事情要懂得體諒別人，才會受到他人的尊敬，身為執政者當要懂得體恤民瘼，事先考察民情，何時是農忙期？何時是事忙期？當要使用民力的時候，應該選其閒暇之餘，嚴禁以法令強迫徵用民力，在其正忙的時候，如此將會造成民怨，久而久之，必然造成官逼民反，最後全國上下亂成一團，誰也沒有好處。但始作俑者，乃是執政者制

訂政策出現缺失，在發現時又不願意改善，卻又將責任推給百姓不配合，還要重罰，如此將逼得百姓無路可走，怨聲載道，終至眾叛親離，造成國家的敗亡。真正負責任的執政者，如果能夠選擇百姓可勞動的時間，徵調他們去勞動，怎會造成怨恨呢？

然而執政者有時過於注重自己的利益，卻沒有考慮到民生的疾苦，雖然自認為訂定良好的政策，一意孤行去執行，讓百姓未得其利卻受其害，這種有為法的錯誤，常會引起民怨，久久難以平復，不如學習老子所倡導的「無為法」去運作，該為則為，不該為則不為，可以靈活應事而得到圓滿的結果，他在《道德經》第六十三章告訴我們：「以無為的心去作為，以無事的心去行事，以無味的心去品味，如此當可以不執著，無論過去存在大大小小、多多少少的恩愛情仇，都不要再計較，都要以德來回報。天下的難事，必定從容易的地方著手；天下的大事，必定從細小的地方做起。所以聖人不會一下子就想成就其偉大。如果事前沒有做好慎重的考慮，就輕易的承諾，經常會

遇到困難而受挫，因此而不能信守諾言；做事情不能深思熟慮，把事情看得太簡單，必然會遭受許多困難。由於聖人一開始就把事情看得很困難，能夠慎重其事，終究能夠一一化解而沒有困難。」

實事求是乃處理問題的重要方法，遇到事情要看清楚，然後針對問題提出解決方法，才能有效的處理事情。道聽途說，憑空想像，往往不務實際，與事實差距甚大，如果糊里糊塗就矇著頭硬幹，恐怕吃力不討好，或許會產生許多怨言而互相責怪，不但於事無補，還會互相傷害。有如《論語・憲問篇》所記載：孔夫子向公明賈詢問，有關公叔文子的為人，孔夫子說：「真的是這樣子嗎？有人說公叔大夫不喜歡說話，不輕易露笑容，不取非份之財。」公明賈回答說：「這是告訴你的人言過其實，公叔大夫只是該說話的時候才說話，所以人家不會討厭他的話；快樂的時候才露出笑容，所以人家不討厭他的笑容；合乎道義的財貨他才收取，所以人家不討厭他的取得。」孔夫子說：「是這樣嗎？真的如你所說的這樣嗎？」一再證實，是求真求實

的精神，才能避免不必要的錯誤，使得效果更美好，值得我們學習。

做任何事情，都要實事求是，做好扎實的基本功，隨時面對事情，靈活調整對策，才能夠立於不敗之地。修道修心，必須落實，從自己做起，經過自己親證之後，有所心得再推廣出去，以免以訛傳訛，造成嚴重的錯誤。濟公活佛所說《學道十功夫》，可以在平時生活中，拿來鞭策自己：

學道應有博古通今之正氣，學道應有不落人後之骨氣；
學道應有不恥下問之勇氣，學道應有精益求精之志氣；
學道應有弗能弗措之義氣，學道應有發憤圖強之動力；
學道應有鍥而不捨之毅力，學道應有磨穿鐵硯之耐力；
學道應有負笈從師之努力，學道應有自強不息之賣力。

41 欲仁而得仁

【原文】欲仁而得仁，又焉貪？

子張再問欲而不貪　欲仁得仁何必緣攀
滿懷仁愛無往不利　人助天助諸事圓滿

孔夫子又分析說：執政者想要施行仁德，就能夠獲得仁德，又何必貪求呢？

世人之所以會產生貪婪的現象，是因為沒有安全感所產生，想要多一些累積儲存，不使自己在需要的時候找不到，是以在能看到或想到的範圍內，儘量想辦法去獲取，以增加安全感。因而在還沒有得到之前，就想盡辦法去獲得，當獲得之後，又很怕失去了，於是想盡辦法保存，所以造成患得患失的現象，這是一般沒有智慧的凡夫俗子，

對於自己沒有信心所呈現的現象。是以孔夫子在《論語・陽貨篇》說：「言行鄙陋的人，可以與他同朝事奉君王嗎？在他未得到時，心中經常憂患如何得到；既然已經得到了，卻又憂患失去了要怎麼辦？如果憂患失去，為了要保有，所以什麼手段都能夠使出來。」因為這種人不知道大道的因緣果法，命裡有時終須有，命裡無時莫強求，何必去對外境的東西強求呢？

有些東西是與生俱來的，向外是求不到的，譬如仁義禮智信這五常德，是與人人的本性同時存在的，由於來到人間，受到塵污的覆蓋而失去了功能，只要知道「修道修心」的原則，時時反省刻刻覺察常常清除，以至於清淨無瑕，五常德在生活中就能夠自然流露，展現其功能。誠如禪宗六祖惠能大師，在受到五祖弘忍大師點化之後，說：「何期自性本自清淨！何期自性本不生滅！何期自性本自具足！何期自性本無動搖！何期自性能生萬法！」仁德是本性中具足的東西，只要清除本性上覆蓋的心物，自然就顯現了，向外根本求不到，又何必

要貪取呢？那只能浪費時間、精神了，有智慧者當不會做這些毫無意義的事情，孔夫子明白這些道理，是以對子張說：「欲仁而得仁，又焉貪？」也就是說，只要我們隨時想要行仁德，不必再跟別人借，就能夠行仁德了。

既然仁德是人人本性具有，那執政者能夠依本性去推行仁德的政策，於己於人不但沒有損失，而且還有益處，何不多多去推行呢？是以孟夫子在《孟子・公孫丑上篇》說：「實行仁政就有榮耀，不推行仁政就會受辱。如今討厭受辱，卻處於不仁之地，這就如同厭惡潮濕，卻自處於低窪之地一樣。如果討厭受辱，不如崇尚道德而尊重有道之士，使有德行的人，能夠擔任合適的官位，能夠擔任一定的職務。在國家沒有內憂外患的閒暇時候，修明政令刑法，如此的做法，即使是大國也會畏懼的。《詩經・豳風・鴟鴞篇》說：『趁著天上還沒有下雨，趕快採取桑根皮，把窗戶修理好。能將住處修理好，那天下的人民，有誰能來侮辱我呢？』孔夫子說：『寫這首詩的人，

真是知道治國的道理啊！能夠治理好自己的國家，又有誰能夠侮辱他呢？』如今國家正處於沒有憂患的閒暇時候，趁著此時遊樂怠惰，這是自找禍患啊！禍患和幸福沒有不是自己找的。《詩經・大雅・文王篇》說：『長久配合天命，自我尋求多福。』《尚書・太甲篇》說：『天降的災難，還可躲避；自己招來的禍患，就活不了了。』就是這個意思。」活佛師尊在《一念》之文中提醒我們：

一念善惡天淵之別，
一念慈悲挽化迷頑，
一念懺悔洗刷罪業，
一念感恩圓滿和諧，
一念修心莫云是非，
一念辨道天心作陪，
一念了愿鞠躬盡瘁。

42 君子無眾寡

【原文】君子無眾寡，無小大，無敢慢，斯不亦泰而不驕乎？

子張且問泰而不驕　眾寡大小皆能明瞭
君子行事不敢怠慢　泰而不驕此語妙竅

孔夫子又分析說：執政者不可去分別人數的多少，或者官位的大小，在行政上都不敢怠慢，這不就是舒泰而不驕慢嗎？

執政者在為廣大的民眾服務，只要是合乎法令的規定，對於老百姓有幫助，有好處，都應該本於職務盡心盡力去做好分內的事情，如此才是忠於職務。執政者擁有權力，是老百姓給與的，是受到人們的委託，去處理國家的政務，理當公平公正，服務態度要能良好，才對得起老百姓。因為執政者所領導的團隊，都是領百姓的納稅錢，是

以應該盡其所能為百姓完成所委託的事情，否則就是違反民意，必然產生官民對立，導致互相對抗而消耗國力，致使外國有機會前來欺凌霸佔。是以孔夫子告訴子張，從政者應該泰而不驕，要達到這樣的要求，就是平時在執行任務時，不能有人數多少、官位大小的分別心，在法律之前，人人平等，不可欺少怕多、欺小怕大、欺貧怕富、欺民怕官，而且在行政上要做到隨到隨辦，不可怠忽職守，延誤時效，使百姓都能得到滿意的服務，才算是合格。

執政的最高理想是世界大同，基礎在於政策的推行上，處處為民著想，使自己的快樂與百姓的快樂能相融在一起，國家自然能夠富強，人民自然能夠安樂，是以孟子對梁惠王說「獨樂樂，不如眾樂樂」，與民同樂，自然無怨，上下一心，團結一致，自然和樂融融，孟夫子在《孟子・梁惠王下篇》對梁惠王說：「請讓我為君王談談享受音樂的樂趣吧！如果君王在此觀賞鼓樂的表演，百姓聽到君王所欣賞鐘鼓的聲音，以及蕭管吹奏的曲調，大家都皺著眉頭，痛苦地互相

傳告說：『我們君王喜好鼓樂，為何將我們逼到這種地步呢！父子互相不能見面，還弄得兄弟分開妻離子散。』現在君王在此打獵，百姓聽到君王的車子和馬的聲音，看到美麗羽毛的旗幟，大家都皺著眉頭說：『我們的君王喜歡打獵，為何將我們逼到這樣的地步呢！父子互相不能見面，還弄得兄弟分開妻離子散。』這沒有別的原因，只是不與百姓同享歡樂而已。如果現在君王在此，觀賞鼓樂的表演，百姓聽到君王鐘鼓的聲音，以及蕭管吹奏的曲調，大家都歡欣喜悅，面帶笑容互相傳告說：『我們的君王應該沒有疾病吧！要不然怎能演奏鼓樂呢？』現在君王在此打獵，百姓聽到君王車子和馬的聲音，看到美麗羽毛的旗幟，大家都歡欣喜悅，面對笑容互相傳告說：『我們的君王應該沒有疾病吧！要不然怎能打獵呢？』這沒有別的原因，只是與百姓同享歡樂而已。現在如果君王能夠與百姓同享歡樂，那就能夠實行王道了。」

祥和的社會，是人人想要居住的環境。然而如此的國度，並非天

上掉下來的，必須執政者的努力治國，讓大家都能獲得舒適的環境，還能互相謙讓相處而不驕矜，使得人人都能在其領導下，學到很多優良的品德。濟公活佛的《滿載而歸》一文，正可提醒我們該學習而帶回美好的項目：

帶歡喜回去，對生活有助益；帶真理回去，對學習有助益；
帶孝順回去，對人道有助益；帶道德回去，對社會有助益；
帶智慧回去，對生命有助益；帶環保回去，對地球有助益；
帶慈悲回去，對苦難有助益；帶正念回去，對身心有助益；
帶清流回去，對滌塵有助益；帶感恩回去，對逆境有助益；
帶鏡子回去，對反省有助益；帶光明回去，對黑暗有助益；
帶茹素回去，對健康有助益；帶三施回去，對建功有助益；
帶謙卑回去，對修養有助益；帶和樂回去，對家庭有助益。

43 君子正衣冠踰

【原文】君子正其衣冠，尊其瞻視，儼然人望而畏之，斯不亦威而不猛乎？

子張續問威而不猛　儀容端莊態度嚴正
儼然人望肅然起敬　威而不猛真義之稱

孔夫子最後分析說：執政者平時能夠保持儀容端莊，讓人感到嚴正而肅然起敬，不就是有威嚴而不凶猛嗎？

執政者以德服人，以威化人，雖然手握權勢，卻不以權勢壓迫人，是以平時要充實品德，無論對於內德的修養，以及外表的修飾，都能在言行舉止中，自然流露出懾服人的德威，讓人肅然起敬。其平時的待人處事，讓人受益無窮，深深讓人覺得油然敬佩，肅然起敬，

不威而嚴，不怒而能令人誠服。因而平時遇到困難的事情，或者一些挫折，絕對不會怪罪於人，卻能夠有勇氣為百姓承擔責任，才能讓百姓受益而排除障害，使得百姓由衷起敬而心悅誠服。這德量的培養，有如成湯向天帝禱告：「在下履（商湯）冒昧地以黑色的雄牛當祭品，明白稟告偉大的上帝：有罪的人，我不敢擅自赦免；上帝的臣子，我不敢隱蔽不任用，一切上帝都已經看得很清楚。如果我有罪，不要連累天下蒼生；如果百姓有罪，罪過我一個人承擔。」能夠為百姓承擔罪過而不怪罪百姓的領導者，怎會不受到人民的尊敬與愛戴呢？如此的言行舉止，只要誠心的幾句話就會感動百姓，使得老百姓樂意去遵循，又何必厲聲怒顏去喝斥百姓呢？是以在此文中孔夫子對子張說：「君子正其衣冠，尊其瞻視，儼然人望而畏之，斯不亦威而不猛乎？」

孔夫子在《論語・為政篇》：「道之以政，齊之以刑，民免而無恥；道之以德，齊之以禮，有恥且格。」如此的優良政治品質，都是

出自有德有智慧的領導者，能夠以身作則才能夠教化出良民，使得婆娑世界能夠呈現一片祥和。誠如《中庸》所說：「《詩經・衛風・碩人篇》說：『身穿錦繡的衣服，外面還套一件外衫。』這是為了避免錦衣的亮麗太過顯眼。所以君子之道，雖是深藏不露而能日益彰顯；小人之道，雖是顯露無遺，卻是日形消亡。君子之道，雖平淡卻回味無窮，雖簡約卻具有文采，雖溫柔卻具有條理；由近而知道遠，由風向而知道源頭，由細微而知道顯著，如此就可以進入道德領域了。《詩經・小雅・正月篇》說：『潛藏雖在最深處，但有時也會顯露出來。』所以君子要時時自我反省，內心沒有愧疚，不能在心中藏有惡念。君子的德行之所以能高於常人，大概是在常人注意不到的地方。《詩經・大雅・抑篇》說：『獨自在內室時，更能自我觀照，是否能無愧於神明。』所以君子在還沒有行動之前，居心要恭敬；在還沒有說話之前，居心要誠信。《詩經・商頌・烈祖篇》說：『要以誠心來感動神明，不用說話而自然嚴肅，此時也沒有什麼可以爭論的。』

所以君子的治政，不用賞賜，百姓也會互相勸勉；不用發怒，百姓也會比面臨刑具更畏懼。《詩經・周頌・烈文篇》說：『只要弘揚德行，諸侯們都會前來效法。』所以君子只要篤實恭敬，就能夠使天下太平。《詩經・大雅・皇矣篇》說：『我懷有光明的品德，就不必用大聲厲色了。』孔夫子說：『用大聲厲色去教育百姓，是最拙劣的方法。《詩經・大雅篇・烝民篇》說：『德行輕如毫毛。』但毫毛還有物可以比擬。《詩經・大雅・文王篇》說：『上天所承載的萬物，都是從無聲無臭的大道所生出。』這才是最高的境界。』

道德的培養在內心的靜默而不在外表的炫耀，是以《新約聖經・馬太福音》第六章載：「你們要小心，不要將善事行在人的面前，故意教他們看見；若是這樣，就不能得到你們天父的賞賜了。所以你們施捨的時候，不可在你前面吹號，像那假冒為善的人，在會堂裡和街道上所行的，故意要得人的榮耀；我實在告訴你們，他們已經得了他們的賞賜。」懂得默默行善，如此才是真行善。

44 不教殺謂虐

【原文】子張問：「何謂四惡？」子曰：「不教而殺，謂之虐。

子張請問何謂四惡　孔子回答四惡應捨
第一不教而殺謂虐　暴虐無道去之方可

子張接著請問：「什麼叫做四惡呢？」孔夫子說：平時不加以教導百姓，有所違犯規定就加以殺戮，這就是所謂的「虐」。

所謂的「惡」，這裡是指執政上的重大缺失，足以敗壞政事，使得老百姓在生活上受到嚴重的傷害，造成對執政者的不能諒解，進而在服從政令上打折，嚴重的話，可能會有抵制、群起反抗、眾叛親離的情形，導致國家衰敗，終至於滅亡的下場，能夠不注意嗎？因而執政者必須要有諫臣，時時刻刻在身旁給予進諫與提醒，如此才能對

於自己的疏忽有所改善，不至於惡化。然而從歷史上來看，執政者真正能夠接受諫言而改善的，實在不多見。雖然很多諫臣都很盡責，但因此而受到迫害，甚至於失去職位或生命的，大有人在。能如唐太宗與魏徵的君臣關係的還是少見。魏徵輔佐唐太宗十七年，史書稱讚他說：「有志膽，每犯顏進諫，雖逢帝甚怒，神色不徙，而天子亦為之霽威。」這是在形容他對太宗進諫時的寫實，雖然太宗的天威震怒，他還是神色堅定，毫無懼色，而太宗也能漸漸息怒，聆聽諫言。他們兩人，一個能從善如流，一個能直言敢諫，君臣之間，在歷史上留下了的佳話，有許多事跡，到今日依然令後人稱頌不已。在此子張請教：「什麼是執政上的四惡？」孔夫子說：「第一惡是，不教而殺謂之虐。」

執政者應該充分了解，孟夫子所說「民為貴，社稷次之，君為輕」的道理，君王只是奉天命來為百姓服務，所以要盡全力去尋找優良的行政官員，制訂良好的政策，落實在人民的生活上，使人民能過

著安和樂利的生活，才是明白執政的真諦。由於一般百姓的知識水平不高，對於國家所要推行的政令，無法充分的理解，所以無法順利推行。因此對於百姓的教育，讓他們知道人倫道德的重要性，進而普遍在生活中實踐，如此社會才能更為穩定與繁榮，人民的品質良好，相對社會國家就能夠穩定，這才是治國之道。最怕的是，執政者不關心人民的生活，只要求百姓要服從命令，卻沒有用心去指導他們，如何在生活中配合法令的執行，只要百姓沒能按照規定行事，就施以嚴刑峻罰，甚至於將其殺害，如此的暴虐無道，猛於虎狼的苛政，使得民不聊生，造成官逼民反，眾叛親離，自取滅亡之道，這是惡政的後果。

來到人間，由於因果報應的關係，各自扮演不同的角色，為的是要了業了願，淨化心性，才得以脫離輪迴回歸本位。如果不能了結願業，卻又變本加厲，那也只能再增加輪迴的次數，直到完全了業又了願為止。是以當君王就要懂得愛護百姓，當百姓就要懂得尊敬君王，

如此才得以圓滿人道以達天道。君愛民，民敬君，不外乎互相之間要能互信而產生共識，自然就能夠各盡己責相處和諧，是以子夏在《論語・子張篇》告訴我們說：「在位的執政者要取得百姓的信任，然後再去使喚他們，如果尚未取得信任，就去使喚他們，百姓就會以為在虐待他們。下位的人要取得上位者的信任，然後再給與進諫，如果尚未得到信任，就去進諫，上位者就會以為在毀謗他們。」這種微妙的關係，我們是否能夠分辨清楚，再做適度的處理，才能夠產生良好的效果。

我們藉修行以回歸本位，才能保持平等觀而不互相欺凌，濟公活佛的《歸零》一文，正是告訴我們回歸本位的方法：

歸零是一種寬恕，歸零是一種沉澱，歸零是一種省思，歸零是一種開始，

歸零是一種不計舊仇，歸零是一種給眾生快樂，歸零是一種付出造就，

歸零是一種反省中的反省。

45 不戒視成暴

【原文】不戒視成，謂之暴。

孔夫子說不戒視成　手段殘忍人道閉蒙
第二之惡難以適從　如此行為暴政之等

孔夫子接著說明：不事先加以說明告誡，卻只要求成效，這就是所謂的「暴」。

待人處事必須合理，互相之間才會漸漸產生默契，有了共識以後，要推展任何政令，都會得到百姓支持，打從心中樂意遵從。是以一位成功的領導者，必然知道百姓的心理，從而順從民意制訂政策，百姓當會從善如流，如水從高處沛然流下，怎會有不成功的道理？如果未能考慮百姓的感受，一意孤行，也不事先與百姓溝通，就隨自己

的意思去制訂政令，並強加實行，並未事先與百姓說明清楚，一旦公布就要求百姓要遵守，並限期看到成效，屆時未能完成，就加以責備，甚至於施以嚴厲的懲罰，使得百姓心中不能適應而產生怨恨，在此孔夫子告訴子張，執政四惡的第二種是：「不戒視成，謂之暴。」殘暴的施政，是敗壞政事的重要原因，執政者當要謹慎。

仁慈的執政者，治理國家必然考慮到百姓的感受，要得到百姓的認同，就能夠成就「得民心者多助」而興國，失去民心必然寡助而敗國。保衛國家當然是由百姓負責，但組織軍隊加以訓練，使其有能力保衛國家，是執政者要去規劃的，在平時閒暇之時，未能加以訓練，等到國家有難，要用到兵力時，才去徵調，匆匆忙忙毫無準備去上戰場，那等於是把國人去送死，真是殘忍之至，是以孔夫子在《論語・子路篇》說：「如果徵用沒有經過訓練的百姓去作戰，可說是拋棄百姓的生命，是很不負責任的。」孔夫子又在同時給執政者建議：「善於領導的人，教導百姓七年，也就可以讓他從軍作戰保衛國家。」生

命可貴，執政者要懂得愛護百姓，百姓受到照顧，必然感恩戴德，心悅誠服擁護執政者。

世人為何要尊敬仙佛，因為能夠受到保佑；人民為何要擁戴領導者，因為能夠受到保護。領導者如果以菩薩的精神來執政，必定使百姓得到幸福的生活，感恩服從就不在話下了。釋迦牟尼佛在《地藏菩薩本願經・閻羅王眾讚歎品第八》告訴閻羅天子說：「南閻浮提眾生，其性剛強，難調難伏，是大菩薩於百千劫，頭頭救拔，如是眾生，早令解脫。是罪報人，乃至墮大惡趣，菩薩以方便力，拔出根本業緣，而遣悟宿世之事。自是閻浮眾生，結惡習重，旋出旋入，勞斯菩薩久經劫數，而作度脫。譬如有人迷失本家，誤入險道，其險道中，多諸夜叉，及虎狼師子、蚖蛇蝮蠍。如是迷人，在險道中，須臾之間，即遭諸毒。有一知識，多解大術，善禁是毒，乃及夜叉諸惡毒等。忽逢迷人欲進險道，而語之言：『咄哉男子！為何事故而入此路，有何異術能治諸毒？』是迷路人忽聞是語，方知險道，即便

退步，求出此路。是善知識提攜接手，引出險道，免諸惡毒，至於好道，令得安樂。」這就是菩薩精神，救人要救到底，執政者能夠徹底照顧百姓，怎會有殘暴的情事發生呢？百姓怎會不順從呢？

人間一切都有因果關係，執政者照顧百姓，百姓順從；殘酷百姓，百姓反抗。先哲的《因果十二條》，多加研討並在生活中實踐，必獲善果：

喜歡付出，福報愈來愈多；喜歡感恩，順利愈來愈多；
喜歡助人，貴人愈來愈多；喜歡抱怨，煩惱愈來愈多；
喜歡知足，快樂愈來愈多；喜歡逃避，失敗愈來愈多；
喜歡分享，朋友愈來愈多；喜歡生氣，疾病愈來愈多；
喜歡占便宜，貧窮愈來愈多；喜歡施財，富貴愈來愈多；
喜歡享福，痛苦愈來愈多；喜歡學習，智慧愈來愈多。

46 慢令致期賊

【原文】慢令致期，謂之賊。

孔子又說慢令致期　不問是非欺人欺己
第三之惡造成傷害　違反常情顯然無理

孔夫子又說明：對於百姓延誤發表命令的時間，卻要他們限期完成，這就是所謂的「賊」。

執政者必須以誠信執政，百姓對於執政者才會有信心。誠信的效果，在於百姓能夠感受到執政者的誠意，從而對政策產生信心，願意誠心配合，政策推行的成功率自然很高。然而在其推展政策的過程中，要經常去探訪民意，如果反應不良，當要設法立即改善，使得百姓能感受到執政者的德政。如果執政者只站在自己的立場著想，從

來不為百姓的生活謀劃，急著要將政策推出，並且在短時間內獲得成果，卻沒能讓百姓有充分的時間去理解，就要他們在期限內完成，這是很不仁道的事情，當然就不會得到人民的支持，所以孔夫子在此對子張說第三種惡政是：「慢令致期，謂之賊。」賊是傷害的意思，惡政足以傷害君民之間的關係，會在執政者與人民之間造成障礙，使政策窒礙難行。

執政者推行政策，要能夠有效，必須使百姓充分了解，並樂於配合，只要能誠心關心百姓，本是易如反掌之事，然而傲慢的執政者，在政策無法推行時，總是以各種理由，將責任推給百姓的不配合，這實在不是明智之舉。孟夫子曾在《孟子‧梁惠王上篇》告訴梁惠王說：「要一個人將泰山夾在腋下而跳過北海，他告訴人說：『我不能做到。』這的確是不能做到。幫助老人家折斷樹枝，他告訴人說：『我不能做到。』這是他不願意做，不是不能做。所以君王不能實行王道，並不是屬於腋下夾泰山，而跳過北海之類的事情。君王之

所以不能實行王道，是屬於替老人家折樹枝之類的事情。尊重我家的長輩，從而推廣尊重他家的長輩；愛護自家的幼童，從而推廣愛護他家的幼童。那麼治理天下，就如同在掌上運轉那麼容易。《詩經．大雅．思齊篇》說：『在家能夠成為妻子的模範，甚至於兄弟的模範，再加以推廣，必可治國安邦。』就是說以仁慈的心，加在別人身上而已。因此可見，能推廣恩澤，就可以保有天下；不能推廣恩澤，連自己的妻子都保護不了。古代的聖王明君，之所以大過常人，沒有其他的方法，就是善於推廣恩澤而已。如今君王的恩澤，足以照顧禽獸，然而卻不能照顧百姓，這是什麼原因呢？經過權衡之後，才知道事情的輕重；經過度量之後，才知道東西的長短。」

既然選擇從事執政志業，就必須要有相當的素養，絕對不可想藉著進入政治行業，在掌握權勢之後，利用職權搜刮民脂民膏，不懂得愛護百姓，卻是利用各種機會為難百姓以耍弄權威，讓百姓過著痛苦的日子，全然不把百姓的感受放在眼裡。不知道如此的做法，已經

暗中種下禍根，只待時機成熟，就會受到報應。是以國家的執政者，或者團體的領導人，當要充實品德，做好自己本分的事情，不要為了自己的利益，而與人斤斤計較，那將傷害他人毀了自己。濟公活佛有《計較》之文，提供我們參考：

計較是是非之開始
計較是貧窮之起手
計較是煩惱之源頭
計較是爭執之導線
計較是愚痴之主因
計較是困頓之初始
計較是災厄之警訊
計較是離散之肇端

47 出納吝有司

【原文】猶之與人也，出納之吝，謂之有司。

> 夫子說明何謂有司　發放財物刁難橫肆
> 第四之惡官場猛虎　折磨百姓不自反思

孔夫子最後說明：執政者雖然要發放財物給百姓，卻百般加以刁難，這就是所謂的「有司」。

執政者為了使國家能均衡發展，將全國百姓所繳交的稅金，做統一的規劃，合理地分配到地方或各單位，使其能有足夠的經費，配合國家的政策去使用，使得百業能夠振興，各方面都能欣欣向榮。在運作當中，如果發現有缺失，應該及時改善，以免錯誤繼續延宕，成為國家或團體進步的障礙。當事情出現問題時，必然可發現其原因，

不是人就是事，出現在事上，要找出原因，及時加以改善，出現在人上，必須加以糾正、再教育，或者將不適任的人換掉。有些人當官之後，仗著權勢不為民服務，為了展現權威，對百姓百般刁難，如此官僚的作風，實是政策推展的障礙，阻止進步最大的原因，必須要斬釘截鐵果斷處理，這就是孔夫子在此對子張所說，有害執政的第四種：

「猶之與人也，出納之吝，謂之有司。」

百姓渴望執政者的德政，如乾旱之望甘霖，期待能夠早日獲得。如果執政者只是說而不做，或者所做不公平，讓一些真正需要者，沒能適時得到幫助，心中必然產生怨恨，久而久之，必然形成一股反對的力量，如果此類的百姓越來越多，政策的推行就越來越不容易，反對的聲浪就越來越強，社會的亂象就會越來越嚴重。這是執政者不把人民當成自己的兒女來照顧，必然招惹許多的是非。是以《大學》提醒執政者：「《詩經‧小雅‧南山有臺篇》說：『能夠使百姓心悅誠服的國君，就如同是百姓的父母。』老百姓所喜好的，他也喜好；老

百姓所厭惡的，他也厭惡。這種好惡的同理心，就是能夠稱為百姓父母的原因。《詩經・小雅・節南山篇》說：『巍峨高大的南山，岩石聳立在其上。聖德顯赫的尹太師，百姓都如同觀瞻高大的南山一樣，仰望著他。』具有統治國家大任的君王，不可以不謹慎。如果觀念作風稍有偏差，就會被天下人討伐、殺戮而推翻。」身為領導者，能不謹慎自己的作法嗎？對於孔夫子在此章對子張的提示：「不教而殺，謂之虐；不戒視成，謂之暴；慢令致期，謂之賊；猶之與人也，出納之吝，謂之有司。」這四惡，不要在行政上出現，才是真正愛民的表現，百姓對領導者自然會心悅誠服。

人人本具仙佛聖賢的本性，由於來到人間沾染不良習性，所以在平時生活的待人處事，出現許多障礙，讓我們無法順利脫離輪迴。因此要處理這些問題，聖佛仙真所留下的千經萬典，都在引導我們如何處理，要從心性淨化著手，去除靈性上的弊病，才得以脫離輪迴。古德有《治療十疾》一篇，可為我們修道的座右銘：

1、著相之疾，無相頌識以療之。

2、著魔之疾，智慧正見以療之。

3、好大之疾，緘言鎖猿以療之。

4、善妒之疾，戒定慧行以療之。

5、浮躁之疾，涵養性情以療之。

6、欲望之疾，淡泊明志以療之。

7、懈怠之疾，勤奮精進以療之。

8、罪愆之疾，懺悔建功以療之。

9、無明之疾，真人作主以療之。

10、口過之疾，正源溯源以療之。

48 無以為君子

【原文】子曰：不知命，無以為君子也。

孔夫子說不知天命　難以成就君子之名
樂天知命可稱君子　開啟智慧累積德行

孔夫子說：不了解天命，就不足以成為君子。

《中庸》載：「天命之謂性。」顯然萬物的本性是上天的明命所賦予，這一天命始自無極，通過太極而生陰陽兩儀，再演化為四象，生成為八卦，經過重疊的演變成為六十四卦，經過三百八十四個爻變而演化成為萬事萬物萬象，是以老子在《道德經》第四十二章說：「道生一，一生二，二生三，三生萬物。」聖人明其理，得以融會貫通而盡天下之至誠，因而知道要仁民愛物，誠如《中庸》所載：「唯天下至誠，為能

盡其性。能盡其性，則能盡人之性；能盡人之性，則能盡物之性；能盡物之性，則可以贊天地之化育；可以贊天地之化育，則可以與天地參矣。」這天命之性本出自大道，附在人身上為性命，這性命中有真理大道，只要不被凡塵俗慾所覆蓋，必然能夠發揮功能，與天地合稱三才，成為萬物之靈長。這天命中含有大道的種子，能夠徹明其中結構而善於運用者，必能通天徹地圓滿人事，才能成為博古通今、微妙玄通的君子。是以孔夫子在此說：「不知命，無以為君子也。」

《玉露金盤》乃瑤池金母於清光緒六年（西元1880年）歲次庚辰十月廿七日子時，在巴蜀（今四川省）龍女寺以飛鸞方式頒佈，敘述了天命之靈性的來源，其敘述如下：且言無極老母即是金母娘娘，自混沌未分，乾坤未闢之時，老母就是一靈真性，統合陰陽之炁，獨守其中。及至天地分開，辨了上下，老母真性，結盤虛無，散則瀰漫宇宙，捲則斂如黍珠。比時，無極太極，混混淪淪，寥廓無光，虛無並無一物，地上亦無人煙鳥獸。是時，老母乃呵太符元始之炁，化成橐管，上接天門

斗口，下貫地角黃羅，引清氣而上升，傾濁氣而下降。清氣之中，有一點清陽化為日，一點清陰化為月，始分晝夜，天地光明。老母左右，常有百萬天神，拱向聽使，按時變化，但無人物，冷淡塵寰。老母乃將自性分下一粒，吹上真氣一口，即時變化。一粒化成二粒，二粒化成四粒，四粒化成八粒，霎時化成九十六億，真性靈根種子，放在金盤，一粒粒擺開，囑曰：「靈性！靈性！滿盤諦聽，普下紅塵，母替誠命。」囑罷，只見盤中九十六億真性靈根，個個轉動，如雞卵中雞兒出殼，兩眼瑩瑩，留戀盼望，似有難捨老母之意。老母亦顧望依依良久，乃於七寶山前，九皇匣中，取出一囊打開，命眾真靈曰：「此囊名曰『萬善囊』，內有八件寶器－孝、弟、忠、信、禮、義、廉、恥。爾等生在紅塵中，要將此囊背在身中。八件寶器，不可失落一件。倘有違令，失落一件，難復靈根。連囊帶寶失落者，永墮地獄。若果將囊將寶，後還來見，不失一毫者，永坐蓮花。」

天命有八寶在其中，來到人間不曾流失者，捨報後能夠歸根復命。

如果能在人間依據天命本性行事者，稱為「率性之謂道」。如果在人間不小心八寶有所遺失，就必須修復使其合於正道，那就是上天派遣賦有天命的明師來教化，使其能找回天命中的八寶，稱為「修道之謂教」。所謂賦有天命的明師，也就是引領我們找回，當時老母娘在七寶山賜給我們的八寶，才得以回歸本位。真君子當要知道天命的可貴，在無常的人間，早日覺醒，齊全八寶以回歸本位。濟公活佛以《識透無常的人生》來提醒我們，速尋明師指點，明理實修：

人生在世事事難預料，生離死別非己能掌握；
無形中有因果來牽纏，常阻礙其行堪為無奈；
早日覺醒好好來修道，日行其善莫再耗光陰；
看清本來面目誠心修，透徹無常儘早來修真。

49 不知禮難立

【原文】不知禮，無以立也。

夫子又論不知禮儀　難以立足頂天立地
知禮行禮合於道德　對於禮儀多加學習

孔夫子接著又說：不知道禮儀，就無法立足於社會。

孔夫子曾在《論語・季氏篇》教導兒子伯魚說：「不學禮，無以立。」要想立足於社會，沒有禮是行不通的。禮是人際關係的融合劑，能使互相之間的感情更為融洽，互相之間的隔閡減少而加強共識與合作。鄭國子產在《春秋左傳》說：「夫禮，天之經也，地之義也，人之行也。」可見禮在天地人之間的重要性，有維持社會秩序，使能夠安定和諧的作用。在《論語・學而篇》記載：有子曰：「禮之

用，和為貴。先王之道，斯為美。小大由之，有所不行，知和而和，不以禮節之，亦不可行也。」又曰：「恭近於禮，遠恥辱也。」又載：子貢曰：「貧而無諂，富而無驕，何如？」子曰：「可也。未若貧而樂，富而好禮者也。」其他尚有多處提到禮的功能，顯示禮在於待人處事的重要性，在此孔夫子又再說：「不知禮，無以立也。」在《論語》的最後一篇最後一章又重覆再提，自然可以證明禮在平時生活的作用，是非常重要的。

禮者，理也，履也，外行以禮，內含有理，在生活中加以履踐，才得以親證禮的重要性，獲得效益而感受其利益。禮可以使我們獲得仁德，仁是五常德之首，是大道在本性上的種子，唯有使其萌芽，才有成就聖賢仙佛的機會。是以孔夫子在《論語‧顏淵篇》回答顏淵問仁時說：「克己復禮為仁。一日克己復禮，天下歸仁焉。為仁由己，而由人乎哉？」提醒我們克除私慾以恢復本性的功能，仁德自然顯現，只要我們天天自我要求要做到，不是去要求別人做到，總有一

天，人間就會充滿仁德，社會自然和諧，人人自然安樂。然要做到克己復禮，必須在平時生活中要求自己做到「非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言、非禮勿動」才行。

達摩大師在《四行觀》談到「理入」，如果能夠使真理入心，久而久之，必可做到常住真心，處處與人以禮相處，時時能與萬物融會貫通，怎會不能回歸本位，達摩大師說：「所謂的理入，是說借著教化來悟入正道的本宗，深深切信凡是含有生命的，都具有相同的真性，但由於被煩惱、妄想所覆蓋，所以不能顯現。如果能夠捨棄妄想歸於正道，凝住一心面壁靜觀，了知沒有自己與他人的分別，也沒有凡人與聖人的差別。此信心堅定不移，更不可隨著外在文明教化而變遷，這就是暗中與真理相符合了，沒有分別，心境寂靜無為，名為理入。」沒有分別，大家能夠心心相印，這是禮的最高境界。

濟公活佛以此篇《用心》，教導我們外合禮內入理的方法：

用佈施抹私利發光明心
用忍辱平嗔恚超凡俗心
用精進除貪婪持積極心
用持戒查進退存謙恭心
用禪定摒心猿正圓覺心
用智慧去順逆達無為心
用慈悲渡眾生存菩薩心
用溫暖普世界遍大愛心
用忠義對人事盡圓滿心
用寬容消紛爭解冤仇心
用法喜化無明開赤子心
用清靜掃煩憂回善美心

50 不知言無知

【原文】 不知言，無以知人也。

孔夫子說不知言行 是非善惡難以分明
不明其理無以知人 深入探究始能知情

孔夫子又說：不知道分辨言行的善惡，就無法辨別他人的好壞。

人貴在有自知之明，能夠知道自己的優缺點，優者繼續保持增長，缺者趕緊設法補足，見到賢者要能夠思齊，看到他人的不好，自己要自我反省改善。如果我們天天能夠在生活中，仔細觀察，從中學習，以增加學識增長智慧，必然可以從言行舉止中，了解人事物的是非曲直，當能分辨清楚之後，要去面對處理時，必然胸有成竹去處置，成功的機率就會增加。是以平時要很客觀看待一切，從中解開

奧妙處，終究可以得到圓滿的結果，孔夫子在《論語・學而篇》告訴我們：「不患人之不己知，患不知人也。」又在《里仁篇》提醒我們說：「不患無位，患所以立；不患莫己知，求為可知也。」一再強調充實自己、修好自己的重要性，在此孔夫子在《論語》的最後一句強調：「不知言，無以知人也。」唯有自己有辨別的能力，才知道事情的輕重緩急，隨時隨地隨人隨事做出適當的回應，如此靈活應事，以至於達到出神入化，是修道應事的成就。

人生在世，必先知道此身難得，今既已得，當要懂得善用，在有生之年尋得明師指點，以開啟上天賜給我們的智慧，藉此以找到回故家鄉的道路，免得繼續在生死苦海中流浪，繼續輪迴。老子在《道德經》第三十三章說：「修道士當要淨化自己，使能發揮知人的智慧，也要有自知之明；也要有圓滿勝人的能力，更要有堅強的自勝力。知道本性一切具足，自然就會富有。要具有堅強的能力行事，以突破諸多的障礙，才是有志氣的人。不失去真心而能常住者，可持以恆久，

雖然色身捨報而死亡，其能證悟本性而長存者，可稱為長壽。」

永嘉真覺禪師在《證道歌》，告訴我們人生的真諦說：「諸位大德！你們了解嗎？真正能夠學至究竟清靜無為的修道人，已經徹底了解萬法的實相，不再受到塵境的干擾，心已無分別，可以超越妄想與真實的名相，所以能夠不刻意去除妄想或者追求真實。要體悟無明和實性都是佛性的作用，由水土火風等四大組成。幻化不實的空身，都是法身的作用，能覺知法身的本體，所有的萬事萬物萬象都是虛無的，只不夠是法身所幻化的假相。人人本具的自性，都是一尊天真活潑的活佛。色受想行識等五蘊有如浮雲一樣，在如太陽的本性上飄來飄去。貪嗔癡三毒有如水泡一樣，起滅無常，根本是虛無的。證悟真理的實相，人和法只是幻化的作用，本來就是短暫虛無的假相。了解這個道理後，連最嚴重的阿鼻地獄業報，在剎那之間都會消滅於無形。如果不明白真理的實相，卻以妄語來誑騙眾生，那會給自己招來長久沙塵劫的拔舌慘報。頓時覺悟了，已經進入如來禪定的境界，才

知道菩薩修行，運用布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧等六波羅蜜法，就是要讓所有的身口意業等諸行都淨化，證悟自性本體一切圓滿具足。在沒有覺醒之前，眾生猶如在夢中，遊走在地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人間、天上等六種世界，把幻想認成實相。覺醒之後，三千大千世界只不夠是空幻的假相而已。」認明自己以及一切，知道本來皆空，只因五蘊的作用，使我們生活在假相當中。」

濟公活佛此篇《上善若水》，是引導我們，從假相去深入真相，從真相中去體悟大道，讓我們知道藉假修真的方法：

居善地者，安份守本；心善淵者，止於至善；

言善信者，立足天下；政善治者，適才任用；

事善能者，勞而無怨；動善時者，守中不偏；

能以此善廣化天下，群賢畢至；修道路程圓滿臻。